

ഗദ്യലതിക.

ടി. വി. രാമചന്ദ്രൻ, ബി. എ; എൽ. ടി.

ഗദ്യലതിക.

(ഒന്നാം ഭാഗം.)

ഗുണകർത്താവ്

ടി. വി. രാമചന്ദ്രൻ, ബി. എ; എൽ. ടി.

ചാലപ്പുറം.

പകർപ്പവകാശം സ്വായത്തം.

— : 0 : —

(ഒന്നാം പതിപ്പ്: പ്രതി 500.)

നേതാവിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബുറോ, കോഴിക്കോട്.

1928.

വില അഞ്ചു 12.

മുഖവുര .

മുഖവുര ഏതു പുസ്തകത്തിനും അത്യന്താവശ്യകമാണത്രേ. “നല്ല പുസ്തകത്തിനു മുഖവുര ആവശ്യമില്ല” എന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പഴമൊഴി ഉണ്ട്. മുഖവുര ഏഴുതാതിരുന്നാൽ, ആംഗലഭാഷാഭിജ്ഞന്മാർ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരുഭിമാനം എനിക്കുണ്ടോ എന്നു ശങ്കിക്കാനും മതി. ഇങ്ങിനെയുള്ള ചില ആലോചനകൾ നിമിത്തമാണ് ഒരു ചെറിയ മുഖവുര എഴുതാമെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തിയത്.

“ഗദ്യലതിക” എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലേ മിക്ക ഉപന്യാസങ്ങളും ആത്മപോഷിണി, സമുദായദീപിക, ഭാഷാപോഷിണി, സമഭാവിനി, കേരളചന്ദ്രിക, വിദ്യാപോഷിണി, ഗുരുനാഥൻ, സദ്ഗുരു എന്നീ മാസികകളിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ടുള്ളവയാണ്. ചിലവ ഇപ്പോൾ പുതുതായി എഴുതിചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ ഒരു ഗദ്യസംഗ്രഹത്തെ പ്രസിദ്ധീകൃതമാക്കുവാൻ ചില കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെയും ഇല്ല. ആരോഗ്യത്തേസംബന്ധിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ യാതൊരു പുസ്തകവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തതിനേപ്പറ്റി പലക്കും കലശലായ ആക്ഷേപം ഉണ്ട്. ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം ആ ആക്ഷേപത്തെ അല്പമെങ്കിലും നിരാകരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ചില മാനുഷമിത്രങ്ങളുടേ സ്നേഹപൂർവ്വമായ നിർബന്ധവും എന്നേ ഈ ഉദ്യമത്തിലേയ്ക്കു പ്രബലമായി പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതിയേയും ഞാൻ അപലപിക്കുന്നില്ല.

എൻ്റെ ഈ ഗദ്യോപഹാരം വായനയിൽ അഭിരുചിയുള്ള കേരളീയമഹാജനങ്ങൾക്കു ഉപകാരപ്രദമോ സന്തോഷാവഹമോ ആയിത്തീരുന്നപക്ഷം, ഞാൻ ചരിതാർത്ഥനായി.

“നോമ്മൻ്റെ” അച്ചടിയുടേ യോഗ്യത കേരളത്തിലേങ്ങും സുപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. “നല്ല അച്ചടി വേണമെങ്കിൽ, നോമ്മനിൽത്തന്നെ പോകണം” എന്നു ഇപ്പോൾ പലരും പറയാറുണ്ട്. ഈ അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിനു ഈ പുസ്തകത്തന്നെ ശരിയായ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. പലപല ജോലിത്തിരക്കുകളുടേയും ഇടയിൽ രണ്ടാഴ്ചകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം ഇത്രയും ഭംഗിയായി അച്ചടിച്ചു തന്നതിനു നോമ്മൻ മുദ്രണാലയക്കാരുടേ നേരേ എനിക്കുള്ള കൃതജ്ഞതയേ ഇവിടെ സന്തോഷപുരസ്സരം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

ചാലപ്പുറം, }
7-8-'28. }

ടി. വി. രയരപ്പക്കുറുപ്പ്.

വിഷയാനുക്രമണിക.

1. സമഭാവന	1
2. ഒരു പൗരസ്ത്യകഥ	5
3. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ചില വൈരക്കല്ലുകൾ	10
4. സർധാനയിലേ ബിനം	15
5. കാളിഭാസന്റെ തലക്കാലയുക്തി	22
6. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻകളെ അമേരിക്ക	25
7. സംഭാഷണം	34
8. സന്ദേശമിരാ	44
9. സാഹിത്യവും സഭാചാരവും	50
10. പാചാരി ബാബ	55
11. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഭക്ഷിണ ഭാരതത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതി	59
12. ഒരു വീരതരുണി	63
13. സാമ്രാജികബലി	67
14. ശീലത്തിന്റെ ബലം	76
15. ബീർബലിൻ	80
16. പൗരസ്ത്യരും പാശ്ചാത്യരും	88
17. ബോധിസതപനം തസ്കരന്മാരും	96
18. സമുദായപരിഷ്കാരം	103
19. ഒരു വൃദ്ധനും ശ്രീകൃഷ്ണനും	107
20. ലോകം മഹാമായ	109
21. സർ ജഗദീശചന്ദ്രബോസ്	113

1. സ മ ഭ ഓ വ ന .

ഈ ലോകത്തിൽ തുല്യതയോടെയോടുകൂടിയ രണ്ടു വ്യക്തികളോടുകൂടി കാണാൻ പ്രയാസമാണ്. ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും എന്ന് മാത്രമല്ല. യാതൊരു കാര്യത്തിലും ഒരുപോലെ രായി മനുഷ്യരാവട്ടേ, പക്ഷിമൃഗാദികളാവട്ടേ, ഇല്ലെന്നുള്ളത്, സർവ്വവിദിതമായ സംഗതിയാണല്ലോ. ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടുമായില്ല; രാജ്യഭേദം, മതഭേദം, വർണ്ണഭേദം എന്നിങ്ങനെയായ പല വ്യത്യാസങ്ങളാലും മനുഷ്യർ പല വർണ്ണക്കാരായിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു. അതുന്നിമിത്തം വിഭിന്നജാതിക്കാരും വിഭിന്നമതക്കാരും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിനുപകരം കലഹവും 'കശപിശ'യുമാണ് കണ്ടുപറയുന്നത്. ലോകചരിത്രം കുറച്ചെങ്കിലും അറിവുള്ളവരോട്, പല യുദ്ധങ്ങളും രാജ്യഭേദത്താലും മതഭേദത്താലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ഇങ്ങിനെ ഭൂലോകം പരസ്പരവൈരികളുടെ ഒരു യുദ്ധരംഗമായിത്തീരുന്നത് ഒരിക്കലും ആശാസ്യമായിട്ടുള്ളതല്ല. ലോകമാസകലം വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വ്യാധിയെ ഉന്മൂലനംചെയ്യാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു ചരം ഏതാണ്? സകല സുഖത്തേയും സർവ്വശപത്രത്തേയും ദാനംചെയ്ത് സമാധാനവും സത്തൃപ്തിയും ഉളവാക്കി ഈ ലോകത്തെ മനുഷ്യർക്കു അധിവാസയോഗ്യമാക്കിത്തീർക്കാൻ ഉപയുക്തമായ പരമശ

കുതി ഏതാണ്? ഇതരണ്ടു പ്രശ്നങ്ങൾക്കും “സമഭാവന” എന്ന ഒരു സമാധാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ.

സർവ്വ ജീവവർഗ്ഗങ്ങളേയും ഒരുപോലെ കരുതുന്ന രൊഹിതം സമഭാവനയുണ്ടെന്നു പറയാം. ധനവാനും ദരിദ്രനും, രോഗിയും അരോഗിയും, എന്നുവേണ്ട, എല്ലാ വസ്തുക്കളും സമഭാവനയുള്ളവൻ ഒരുപോലെയാണ്. പേരും പൈതൃകവും ധനവും പദവിയും എല്ലാം താല്ക്കാലികങ്ങളായ അവസ്ഥാഭേദങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നു ധരിച്ച് ആയാൾ അതിനനുസരിച്ചു തന്റെ കർമ്മത്തെ രൂപീകരിക്കും. പൈതൃകത്തിൽ അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന പിതൃക്കാരനും മനുഷ്യനാണ്; ഏഴുനില മാളികയുടെ മുകളിൽ പട്ടമെത്തമേലിരുന്ന്;

“കാന്താകരാന്ദോളിത താലവൃന്ത-
ക്കാറേററു ചൂടേതുമറിഞ്ഞിടാതേ”

ഉല്പസിക്കുന്ന രാജാവും മനുഷ്യൻതന്നെയാണ്. രണ്ടുപേരും സഹോദരന്മാർ; ഇവരും താനും ഒരു ഭൂമിദേവിയുടെ പുത്രന്മാർ; ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഭേദം കേവലം ശിഥിലവും താല്ക്കാലികവും ആകുന്നു; എന്നിങ്ങിനെയൊണ് ബുദ്ധഭാവനെപ്പോലെ സമഭാവനയുള്ള ഒരുവൻ വിചാരിക്കുക. ഇന്ദ്രശക്തനായ ആലോചനാസരണി എത്ര മനോഹരവും ശ്രേഷ്ഠവും ആയിട്ടുള്ളതാണ്! എത്ര ആദരണീയമാണ്! ആയിരത്തിൽ ഒന്നുവിതം ജനങ്ങളെങ്കിലും ഇങ്ങിനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല; തീരെ ഇല്ല; എല്ലാവരും പലപ്രകാരത്തിലും ഉള്ള വ്യാമോഹപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട് ‘ചക്രശ്ചാസം’ വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹാ! കപടപട്ടവായ ലോകമേ!

നാന്നാർപഭൂമത്തിൽപെടുത്തി നീ മനുഷ്യരേ ഇങ്ങിനെ 'നട്ടംതിരിയിരിക്കുന്നു'വല്ലോ! മഹാമോഹാംഭോധിത്തിരയടിയിൽപെടാതെ സൂക്ഷ്മാവലോകനം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻതന്നെ!

സാധാരണമാർക്കു് സമഭാവനയുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതു് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അബ്രാഹംകൊണ്ടും സംസ്കൃതപരിപാകം കൊണ്ടും മാത്രമേ അതു സാധിനമാകയുള്ളൂ. അബ്രാഹത്തിനു ബലം ക്രുടേണമെങ്കിൽ, അതു ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ ആയിരിക്കേണം. എന്നാൽ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാസിക്കുന്നതിൽ ക്ഷമയും ശ്രദ്ധയുമുള്ളവർ പ്രായേണ മുരങ്ങുമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

സമഭാവനമൂലം ലോകത്തിനുണ്ടാവാനിടയുള്ള ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി ആഗ്രംഭത്തന്നെ അല്പം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. മനുഷ്യരെല്ലാവരും ലോകകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണെന്നും ലോകത്തിനൊട്ടു് സുഖമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തനിക്കു സുഖത്തിന്നിടയുള്ളൂ എന്നും അതുകൊണ്ടു പരസ്പരം സ്നേഹവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പെരുമാറേണ്ടതു അത്യാവശ്യകമാണെന്നും സർവ്വർക്കും ഒരുപോലെ തോന്നിത്തുടങ്ങുന്നതായാൽ, ലോകത്തിൽ സമാധാനവും ക്ഷേമവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും യുദ്ധം കഥാശേഷമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. ഈ അത്യുന്നതപദവി പ്രാപിക്കാൻ സുസാധമല്ല; എങ്കിലും ഓരോ സമുദായക്കാരും ഓരോ രാജ്യക്കാരും അങ്ങിനെ വിചാരിക്കുന്നപക്ഷം അതതു സമുദായങ്ങളിലും രാജ്യങ്ങളിലും ക്ഷേമാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകുന്നതാണ്. മദമാത്സല്യാഭി ശത്രുക്കൾ

അവനവന്റേയും സ്വരാജ്യത്തിന്റേയും അധഃപതനത്തിന് കാരണമായിത്തീരുകയേ ഉള്ളൂ.

സമഭാഷനയുടെ വേര് ബാല്യദശയിൽത്തന്നെ ഉയന്നിപ്പിടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. “ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ള ശീലം” പ്രായംചെന്നാലും പോയ്ക്കാകുന്നതല്ലല്ലോ. താഴ്ന്നവരേ ഉയർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക, യാചകന്മാർക്ക് യഥാശക്തി ദാനം ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരേപ്പറ്റി ചിത്തയായി യാതൊന്നും വിചാരിക്കാതിരിക്കുക, എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടേ എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക, എന്നിങ്ങിനെ പലതും നമുക്കു നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണല്ലോ. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു യാതൊരു നഷ്ടവും വരാനില്ലതാനും. എന്നാൽ അവനവനും മറ്റുള്ളവർക്കും ഇതു പലപ്രകാരത്തിലും ഗുണകരമായിട്ടുള്ളതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉൽകൃഷ്ടഗുണത്തിന്റേ അഭ്യസ്തനത്തിൽ സർവ്വം ജാഗരൂകന്മാരായിരിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളതു നിർവിവാദമാണല്ലോ.

മനസ്സാകുന്ന ക്ഷേത്രം എപ്പോഴും പരിശുദ്ധമാക്കിവെക്കേണ്ടതാണ്. മലിനവും നികൃഷ്ടവും ആയ വിചാരങ്ങളോടേ സങ്കേതസ്ഥാനം അതല്ല. മനസ്സ് ദേവന്മാരുടെ അധിവാസസ്ഥലമായിരിക്കേണ്ടതാണ്. മനസ്സിൽ ഉൽകൃഷ്ടാഭ്യുദയങ്ങൾക്കും ഗർഭിരാശയങ്ങൾക്കും മാത്രമേ പ്രവേശനാനുമതി കൊടുപ്പാൻ പാടുള്ളൂ. ദൈവികത്വമുള്ള മനുഷ്യൻ നിന്ദാവഹമായ വിചാരങ്ങൾക്കു വശംവദനായിത്തീരുന്നതു ഏറ്റവും ലജ്ജാവഹമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഗർഹണീയമായ വിചാരങ്ങൾ മനസ്സിൽ അങ്കരിക്കുന്നതുകൂടി, കളവുചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന പ്രകാരത്തിലുള്ള വികാ

രണ്ടു ജനീപിക്കേണ്ടതാണ്. മനുഷ്യൻ തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥജ്ഞാനമുണ്ടാകുമ്പോൾ, തനിക്കുതന്നെ നാശം വരുത്തുന്ന ഭർച്ചിചാരങ്ങളായ ശത്രുക്കളെ ഭൂരികരിക്കുകയും സമഭാവനയാകുന്ന കുളർതെന്നിലൽ ചാഞ്ചാടിത്തുലമായ ഭ്രാന്തനും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

2. ഒരു പശരസത്യകഥ.

അഹ്ലാനിസ്ഥാനിന്നു സമീപമുള്ള ഒരു ചെറിയ രാജ്യത്തിൽ ബുദ്ധിശാലിയായ ഒരു മുഹമ്മദീയരാജാവ്, കറേ ശതാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, കൃത്യനിഷ്ടയോടും നീതിന്യായ തല്പരതയോടും കൂടി ഭരണകൃത്യങ്ങൾ നടത്തി, സ്വപ്രജകളുടെ അതിരറ്റ ഭക്തിബഹുമാനാദരങ്ങൾക്കു പാത്രീഭവിച്ചു വത്തിച്ചുപോന്നു. തന്റെ അന്ത്യകാലം, ജനങ്ങൾക്കു ഭാവിയിൽ ഗുണഭൂതമായിത്തീരുന്ന ഒരേറ്റാടോടുകൂടി പര്യവസാനിപ്പിക്കേണമെന്നു അദ്ദേഹം തീർച്ചപ്പെടുത്തി. താൻ വാൽകഗ്രസ്തനായിത്തീരുന്നു എന്നു കണ്ടു രാജാവ് തന്നത്താൻ ഇപ്രകാരം ആലോചിച്ചു:—“വീര്യശത രൂപരാക്രമങ്ങളോടുകൂടിയ മൂന്നു പുത്രന്മാർ എന്നിരിക്കട്ടെ. അവർ വളരെ സത്യവാന്മാരും ആണ്. എന്നാൽ ആർക്കും തിരിച്ചറിവാൻ സാധിക്കാത്ത ചില വിശേഷവിധികളും അവരിൽ കാണാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വഭാവവൈശിഷ്ട്യങ്ങളെ ഒന്നു പരിശോധിച്ച്, എന്റെ

ശേഷം രാജ്യഭരണത്തിന് ആരാൺ ഉത്തമൻ എന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തേണം.”

ഈ ആലോചനയ്ക്കനുസരിച്ച്, തന്റെ പുത്രന്മാരേ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരു അടിമയെ അയച്ചു. അവരുടെ ദ്രവ്യതരമായ ശരീരവും രൂപലാഭവും കണ്ടപ്പോൾ രാജാവിന് തന്റെ യൗവനം ഓർമ്മവന്നു. രാജാവ് പുത്രന്മാരോടു് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തു:—“ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടുന്ന കാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്റെ കാലത്തിനുശേഷം രാജ്യം ഭരിക്കാൻ നിങ്ങളിൽ ആരാൺ ഉത്തമൻ എന്നു അറിയേണമെന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി, നിങ്ങളിൽ ആരാൺ എന്നോ അധികം സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു.”

ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ, ഒന്നാമത്തെ മകൻ ഇങ്ങിനെ മറുപടി പറഞ്ഞു:—“പ്രിയ പിതാവേ, എനിക്കു അവിടുത്തോടുള്ള സ്നേഹം, കടലുരയിൽ അടിച്ചുലരുന്ന സമുദ്രത്തേക്കാൾ അഗാധവും വിസ്തൃതവും ഗംഭീരവും ആകുന്നു.” ഭിത്തിയപുത്രൻ, “എന്റെ പ്രിയപിതാവും രാജാവും ആയുള്ളോവേ, എന്റെ സ്നേഹം എത്രമാത്രമാണെന്നു ഉപമിച്ചു തീരുമാനിക്കാൻ ഇഹപരലോകങ്ങളിൽ ഇന്നേവരെ യാതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല,” എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ പുത്രൻ, “ഞാൻ ഏന്റെ അച്ഛനേ നല്ലവണ്ണം സ്നേഹിക്കുന്നു; ഇതിലധികം എനിക്കു യാതൊന്നും പറയാനില്ല,” എന്നു ബോധിപ്പിച്ചു.

ഇതീനശേഷം രാജാവ് 'തന്റെ പുത്രന്മാരോട്' അവരുടെ സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു പോയ്ക്കൊള്ളുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയും, താൻ അവർ പറഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി ഗാഢമായി ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് താൻ തന്റെ മന്ത്രിയേവരുത്തി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, "ഞാൻ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട മെക്കയിലേയ്ക്കു തീർത്ഥയാത്രചെയ്ത് എന്റെ പാപങ്ങൾക്കു മോചനം വരുത്തണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. എന്റെ കൂടെ അകമ്പടിയും മറ്റും ആവശ്യമില്ല. തനിയേതന്നെ പോകാനാണ് ഭാവം. ഞാൻ നഗ്നപാദനായും നഗ്നശിരസ്സനായും യാത്ര ചെയ്യേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ വഴിയിൽവെച്ചു മരിക്കേണമെന്നാണ് അള്ളയുടേ കല്പന എങ്കിൽ, എന്റെ മൂന്നു മക്കളും കൂടി ഒന്നായി രാജ്യം ഭരിക്കേണമെന്നാണ് എന്റെ കല്പന."

രാജാവു മെക്കയ്ക്കു പോയിട്ടു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. ആ കൊല്ലത്തിലേ കൊയ്തൊന്നും മറ്റും അവസാനിച്ചു. ജനങ്ങൾ അവരുടേ വിനോദത്തിനുവേണ്ടി പലേ ഏല്പാടുകളും ചെയ്തുവരുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്നു, 'രാജാവ് ചരമഗതി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു' എന്നുള്ള വിവരം രാജ്യമെങ്ങും പരന്നു. ജനങ്ങൾ വളരെ വ്യസനിച്ചു. മന്ത്രി രാജകല്പനയേ തന്റെ മക്കളേ അറിയിച്ചു. അവർ മൂവരുംകൂടി രാജ്യഭാരം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇങ്ങിനെ ഒരു കൊല്ലം പിന്നേയും കഴിഞ്ഞു. കൊയ്തിനുള്ള കാലം സമീപിച്ചുവന്നു. അപ്പോൾ പട്ടണത്തിലേയ്ക്കു ഒരു ഭിക്ഷു വളരെ ശ്രമത്തോടുകൂടി നടന്നുപോക

ന്നതു കണ്ടു. പട്ടണവാതിലിനു സമീപം അവൻ വിശ്രമിക്കാൻവേണ്ടി ഇരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഈ യാചകന്റെ ആലോചന, കീറിപ്പിരിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച്, നെഞ്ഞെത്തിച്ചു, “ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നല്ലവണ്ണം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു,” എന്നു ഗൽഗദാക്ഷരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരുവന്റെ നേരെ ചിന്തിത്തു.

അവന്റെ വ്യസനം കണ്ട് അനുകമ്പ തോന്നിയ ഭിക്ഷു, “പറയുന്നതിനു വിരോധമില്ലെങ്കിൽ, നിന്റെ സങ്കടത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നു, പറയൂ; എല്ലാ സങ്കടവും “അള്ള” ശമിപ്പിക്കും. നിണക്കും അള്ള സുഖം തരട്ടേ!” എന്നു പറഞ്ഞു അല്പസമയം നിശ്ശബ്ദനായിനിന്നു. പിന്നെ അവൻ വലിച്ച വ്യസനത്തോടുകൂടി ഇങ്ങിനെ സമാധാനം പറഞ്ഞു. “എനിക്ക് പററിയ നഷ്ടം അപാരമാണ്. ഞാൻ രാജാവിന്റെ മരണത്തേപ്പറ്റി വ്യസനിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള ഒരാളെ ഇനി കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അദ്ദേഹം എന്റെ അച്ഛനും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്തപുത്രനും ആണ്.” ഇത്രയും പറഞ്ഞു, അവൻ നെഞ്ഞെത്തിച്ചു, വസ്ത്രം പരിച്ചുകീറി ‘ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എത്ര സ്നേഹിച്ചിരുന്നു’ എന്നിങ്ങിനെ വീണ്ടും നിലവളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

ഭിക്ഷു നെടുവീർപ്പിട്ടുകൊണ്ട്, “ഇത്രദേശമായ സ്നേഹത്തെ അള്ള നിശ്ചയമായും വിലവെയ്ക്കും; നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരും ഇതുപ്രകാരംതന്നെ വ്യസനിക്കുന്നുവോ?” എന്നു ചോദിച്ചു. “ഇല്ല; ഇങ്ങിനെ ഇല്ല; രണ്ടാമൻ അന്യപിന്തകളേക്കൊണ്ടു തന്റെ വ്യസനത്തെ അടക്കി, ഇ

പ്പോൾ നായാട്ടിനുവേണ്ടി, കുതിരപ്പുറത്തുകയറി നായാട്ടുനായ്ക്കോടുകൂടി, കാട്ടിലേയ്ക്കു പോയിരിക്കുകയാണ്; ഏറ്റവും ഇളയവൻ പിതൃമരണവ്യഥയും രാജഭരണക്ഷേമവും സഹിച്ചുകൊണ്ട്, രാജ്യസംരക്ഷണ ചെയ്യുപോരുന്നു. അവൻ നിഷ്കുഷ്പാതിതപത്തോടുകൂടി വലിയവനും എളിയവനും ഒരു പോലെ പ്രായാനുസൃതമായി വേണ്ടകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകൊടുക്കുന്നു. അവനെ പ്രജകൾ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു” എന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

ഭിക്ഷു ഉടനെതന്നെ വൃദ്ധനാകൂത്തനായ ആ രാജപുത്രനെ അവിടേവിട്ടു, രാജധാനിക്കുന്നേരെ വേഗത്തിൽ നടന്നു. സിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയ ഉടനെ ഭിക്ഷു തന്റെ വസ്ത്രമെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞു, സ്വച്ഛനീലിമയോടുകൂടിയ രാജവസ്ത്രം ധരിച്ചു, രാജധാനിമുഴുവനും തെട്ടെടുമാർ, അമ്പുച്ചത്തിൽ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു: —

“എന്റെ പ്രജകളായ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ധരിച്ചുകൊണ്ടാലും. നിങ്ങളുടെ രാജാവായ ഞാൻ, എന്റെ കിരീടവും ചെങ്കോലും സിംഹാസനവും സർവ്വസ്വവും, എന്റെ ഇളയപുത്രൻ, ഇളയപുത്രനുമാത്രം, നൽകിയിരിക്കുന്നു!”
 “എന്റെ പ്രിയപുത്രാ; ഞാൻ നിന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്യട്ടെ; പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന മകനാണ്, പിതാവിനെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നവൻ.”

3. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ചില വൈരക്കല്ലുകൾ .

0000

ഇന്ത്യ പണ്ടുപണ്ടേ, നാനാപ്രകാരേണയും, വിശപവിശ്രുതമായ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളതു പരക്കേ അറിയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ. പാശ്ചാത്യചരിത്രകാരന്മാർ പൂർവ്വകാലത്തിലേ ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരുടെയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും ധനസ്ഥിതിയെപ്പറ്റിയും അന്തഃപുരസ്ത്രീകൾ ആഘോഷഭിംബങ്ങളിൽ ധരിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന അമൂല്യരത്നങ്ങളെപ്പറ്റിയും, വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു വായിക്കുമ്പോൾ, ഇത്രയും ധനസമൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം ഇന്ത്യയുണ്ടായിരുന്നുവോ എന്നോർത്തു നാം ഞെട്ടിപ്പോകുന്നു. “സുണിസ്” (Nuniz) എന്ന പോർത്തുഗീസുകാരൻ, ധനസ്ഥത്തുകൊണ്ടു ലോകത്തിലുള്ളതിൽ പ്രാഥമ്യത്തെ അർഹിക്കുന്ന രത്നഖനികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ഇവയെ, ഇരുപത്തഞ്ച് “കേററോ” (43 കേററു കൂടിയാൽ കഷ്ടിച്ചു ഒരു രൂപികത്തുക്കമുണ്ടാകും.) അതിലധികമോ തുക്കമുള്ള രത്നങ്ങളെ രാജാവിന്റെ ഉപയോഗത്തിനു കൊണ്ടു കൊടുക്കേണ്ടമെന്നു നിശ്ചയത്തിന്മേൽ, ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുക പതിവായിരുന്നുവെന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നു. വിജയനഗരം സമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധഃപതനത്തിൽ ശേഷവും കൂടി, ചന്ദ്രഗിരിരാജാവിന്റെ അടുക്കൽ 1614-ാമാണ്ടിൽ, മൂന്ന് വലിയ ഫെട്ടികൾ നീറച്ചും വൈരക്കല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് “ബെറാദാസ്” (Barradas) എന്ന ആൾ പരാതിരിക്കുന്നു.

പ്രധാനപ്പെട്ട വനികൾ കൃഷ്ണാനദിയുടെ വടക്കുഭാഗത്തും, കർണ്ണാടകം, ആനന്ദപുരം എന്നീ ജില്ലകളിലും ആയിരുന്നു. ഇവയെ സമഗ്രമായി “ഗോദക്കൊണ്ടിയിലെ വനികൾ” എന്നാണ് പറഞ്ഞുവരാൻ.

ലിൻസ്ചോട്ടൻ (Linschoten) എന്ന ആൾ ഇദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നു: - “വൈരക്കല്ലുകൾ ഭക്ഷിണഭാരതത്തിൽ വിജയനഗരം പട്ടണത്തിന് സമീപമുള്ള രണ്ടാമത്തെ കുന്നുകളിൽ ധാരാളം വിളകളും, വിജയനഗരം രാജാവ് അവയിൽനിന്നു നല്ല ആദായം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടി ഇതിന്മേലുണ്ടായപ്പോഴും ഉള്ളതിന് പുറമെ, 32 കേന്ദ്രിലധികം തൂക്കമുള്ള വൈരങ്ങൾ, രാജാവിന് എത്തിച്ചുകൊടുക്കണമെന്ന നിർബന്ധവുമാണ്.” വിജയനഗരം രാജധാനി കവൻപുരം കിട്ടിയതും പിന്നീട് ബീജാപുരം (Bijapur) -ത്തിലെ മുഹമ്മദീയരാജാവായ “ഏഡിൽഷാ” സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചതും ആയ “കോഴിമുട്ടയോളം വലിപ്പമുള്ള വൈരം” വിജയനഗരം രാജാവിന്റെ കയ്യിലെ ശിശുരാജകാരിയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നും കൂട്ടോ പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. 1534-ൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന “ഗാർസ്യ ഡാർറോ” (Garcia da Orto) എന്ന ആൾ വിജയനഗരത്തിൽ, ഒരു ചെറിയ കോഴിമുട്ടയോളം വലിപ്പമുള്ള ഒരു വൈരക്കല്ലും, 156, 175, 312 കേന്ദ്രങ്ങൾ തൂക്കമുള്ള മൂന്നു മറ്റു വൈരക്കല്ലുകളും കണ്ടിരുന്നു എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൃഷ്ണാനദീതീരത്തിലുള്ള “കൊല്ലൂർ” എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് “കോമിത്തർ” എന്ന പ്രസിദ്ധവൈരം 1656-ാ

മാണ്ടിൽ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഖനികളുടെ മേധാവി മിർ ജൂലാ" എന്ന ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ വൈരത്തെ "ഷാജഹാൻ" എന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തിക്കു കാഴ്ചവെച്ചു. അന്നു ഇതിനു 756 കേററു തുക്കമുണ്ടായിരുന്നുവത്രെ. "ഹോർട്ടൻസിയോബോർജിയോ" (Hortensio Borghio) എന്ന വെനിസ്സുകാരൻ, ഈ വൈരത്തെ അവിടെവെച്ചു വെണ്ഡിച്ചപ്പോൾ താരുമാറാക്കി. 1665-ൽ "ടേവർണിയർ" [Tavernier] ഈ രത്നത്തെ അറംഗസീബു ചക്രവർത്തിയുടെ ഖജാനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഇതിനു 268½ കേററു മാത്രമേ തുക്കമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 1739-ൽ നാദോ"ഡിപ്ലി കവച്ച് ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ ഇതിനെ കൈവശപ്പെടുത്തി. "ലോ കിടിപം" [Light of the World] എന്ന അനപത്ഥമായ അഭിധാനത്തെ കല്പിച്ചു പേർച്ചയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. 1747-ൽ "നാദർഷാ"വിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം, ഈ വൈരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗത്രനായ "ഷാരൂക്കി"ന്റെ കൈവശമായി. നാലുകൊല്ലങ്ങൾക്കു ശേഷം, ഷാരൂക്ക്, ഈ വൈരം, കാബൂളിലെ അഹമ്മദ് ഷാദുരാണി"ക്കു സമ്മാനിക്കുകയും, അദ്ദേഹം അതു തന്റെ പുത്രനായ ടൈമൂറിനു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. 1793-ൽ വഴിക്രമപ്രകാരം, ഇതു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ "ഷാസാമ"നു കിട്ടി. മുഹമ്മദ് എന്ന സഹോദരൻ, ഇദ്ദേഹത്തെ, "കണ്ണുകുത്തി" കുരുടനാക്കുകയും, രാജപദവിയിൽനിന്നു നീക്കുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും ഇദ്ദേഹം തടവുമുറിയ്ക്കലും ഈ വൈരത്തെ, ഒന്നിച്ചുതന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 1795-ൽ, ഇതു, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു സഹോ

ഭരണായ “സുൽത്താൻഷുജ”യുടെ സ്വത്തായി. കാബൂളിലെ രാജാവായിത്തീർന്ന ഷുജ, ഈ വൈരത്തെ തന്റെ വളയിൽ പതിച്ചതായി 1809-ൽ എൽഫിൻസ്റ്റൻ പിഷ്വാറിൽവെച്ചു കണ്ടു. 1812 ൽ മുഹമ്മദ് ഷുജയെ രാജപദവിയിൽനിന്ന് അടിച്ചോടിച്ചപ്പോൾ, ഷുജ ലാഹോറിലേക്ക് പോയി; പഞ്ചാബിലെ രാജാവായ രഞ്ജിറ്റ്സിങ്ങിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. രഞ്ജിറ്റ്, ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു ചില്ലറത്തടവുകാരനാക്കി. 1813-ൽ ഇവർ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുകയും ഷുജ ഈ വൈരത്തെ രഞ്ജിറ്റ്സിങ്ങിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. രഞ്ജിറ്റ് ഈ വൈരം പലപ്പോഴും ധരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ച യൂറോപ്യന്മാരൊക്കെയും ഇതു കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 1839-ൽ ഇദ്ദേഹം കാലഗതി പ്രാപിച്ചപ്പോൾ “ഡ്യൂലിപ്പസിങ്ങി”നു പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്നതുമര. ഈ വൈരം രാജധാനിയിലെ രത്നങ്ങളുടേയും ആഭരണങ്ങളുടേയും കൂടെ സൂക്ഷിച്ചു. 1849-ൽ പഞ്ചാബു ബ്രിട്ടീഷുസാമ്രാജ്യത്തോടു കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ കോഹിന്തർ, “സർദേധാൺ ലോറെൻസി”ന്റെ കൈവശമാവുകയും, അദ്ദേഹം ഈ വൈരത്തെ വിക്ടോറിയാ മഹാരാജ്ഞിക്കു, ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. 1851-ലെ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട പ്രദർശനത്തിലെ ഒരു പ്രധാനസാധനം ഈ കോഹിന്തറായിരുന്നു, 1852-ൽ ഒരു “ആംസ്റ്റർഡാം”കാരൻ ഇതിനെ ഖരംവെച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ തൂക്കം 106½ കേററു മാത്രമാകുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ അഞ്ചാംജോജ് ചക്രവർത്തിയുടെ അധീനത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ കോഹിന്തറിന് 123 കേററു തൂക്കമുണ്ടെന്നും, ഒന്നാ

മുതായി കണ്ടുകിട്ടിയപ്പോൾ അതിന്നു 900 കേററു തൂക്കമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ചിലർ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്.

ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മറുചില വൈരങ്ങളെക്കുറിച്ചു കൂടി സ്വല്പം പറയാം. ഇപ്പോഴുള്ള വൈരങ്ങളിൽവെച്ചു വലിയതു ഒരു കാലത്തു ബോർണിയോടപിരിച്ചു സുൽത്താൻറതായിരുന്ന “രാജാ” എന്ന വൈരമാകുന്നു. 367 കേററു തൂക്കമുള്ള ഇതിന്നു ഒരു മുട്ടയുടെ ആകൃതിയാണുള്ളതു. ഒരു തവണ ബോർണിയോഗവണ്ണം ഈ വൈരത്തിന്നു പകരം 100,000 പവനും, സർവ്വസാമഗ്രികളും നിറച്ച രണ്ടു പടക്കുപ്പുകളും കുറെ പീരങ്കിത്തോക്കുകളും, മറ്റും കൊടുക്കാണൊരുക്കമാണെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ധനപുഷ്ടിയും ഭാഗ്യവും ഈ വൈരത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നു പൂണ്ണവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ “രാജാവ്” അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്നനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടു.

102½ കേററു തൂക്കമുള്ളതും അതിമനോഹരമായതും ആയ “ഓർലോഫ്” (Orloff) എന്ന ഒരു വൈരം റഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു. മുട്ടയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഈ വൈരം ഒരു കാലത്തു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു ബിംബത്തിന്റെ കണ്ണായിരുന്നുവത്രേ.

ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മററൊരു വൈരം, “റീജൻറ്” അല്ലെങ്കിൽ “പിറ്റർ വൈരം” എന്നു പറയുന്നതാണ്. ഇതിന്നു 136½ കേററു തൂക്കമുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല, ഹൈന്ദവ മൂല്യത്തിൽ ഇതിനോടു കിടപിടിക്കത്തക്കതോ ഇതിനേ അതിശയിക്കത്തക്കതോ ആയ വൈരം വേറെ എങ്കിലും ഇല്ല. ഇതിന്റെ ആകൃതി മനോഹരമാകുന്നു.

മിന്നുന്നമാത്രമല്ല കരാറുകാരെ ഒരുപക്ഷേപവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവിധം പൂർണ്ണതയെ ഇതുപ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വൈരം ഒന്നാമതായി ഗോദാനാഥാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും, കീർത്തിമാനായിരുന്ന പാത്തംപ്രഭുവിന്റെ പിതാമഹനായ മിസ്റ്റർ ഫിറൂ'ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കുകൊണ്ടുപോയതും, അവിടെവെച്ച് “ഒർച്ചിയൻസ്സുപ്രഭു”വിന്നു 130,000 പവനിന്നു വിറ്റിട്ടുള്ളതും അതാണ്. ഇതു കാലക്രമേണ, ഫ്രാൻസിയിലെ രാജമന്ദിരത്തിന്റെ ഒരു അലങ്കാരമായിത്തീർന്നു. ഭരണശുഭനായിരുന്ന സെല്ലോട്ടിയൻ ഈ വൈരത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖഡ്ഗത്തിന്മേൽ പതിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും ചരിത്രവിശ്വാസമായ ‘വാട്ടർലൂ’യുദ്ധത്തിൽ, പ്രഷ്യൻ ക്ലാർ ഇതു പിടിച്ചെടുത്തു. അതിനുശേഷം ഈ വൈരം ജർമ്മൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭൂഷണമായി.

4 സർധാനയിലേ ബീഗം.

ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കും പ്രമാണപദവിക്കും അർഹയായിത്തീർന്ന ഈ അസാമാന്യയായ സ്വാധീ എത്രയോ താണനിലയിൽ ഉള്ളവളായിരുന്നു. ഇവളുടെ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റി ഒന്നുംതന്നെ അറിഞ്ഞുകൂട. ഇവളുടെ വംശപാരമ്പര്യം, ഉൽപ്പത്തി, എന്നുമാത്രമല്ല, വിവാഹത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പേരുംകൂടി, കേവലം വിസ്മയകോടിയിൽത്തന്നെ കിടക്കുന്നു. സമഷ്ടിയായി പറ

യുന്നതായാൽ, ഇവളുടെ ആട്ടുകാലത്തെ സ്ഥിതിയേപ്പറ്റി നാം അറിയുന്നത്, ഇവൾ അതിമനോഹരമായ കാശ്മീര രാജ്യത്തിൽ ജനിച്ചിരുന്നവളും, സ്വാഭാവികമായ രൂപലാവണ്യം കൊണ്ടും, മനോരഞ്ജകമായ മുദ്രസ്വപനംകൊണ്ടും, നിഷ്പ്രയാസം അംഗീകരിക്കാവുന്നതും, പക്ഷേ ഒട്ടേറെ ഭിഷ്കീന്തിക്കു പാത്രമായിട്ടുള്ളതും, ആയ ദേവദാസീവൃത്തിയെ ആചരിച്ചുവന്നവളും, ആയിരുന്നു എന്നു മത്രമാണ്. കാശ്മീരയുവതികളുടെ ഇടയിൽ ഇവളെ ഒരു 'മദിരാക്ഷി'കളിൽ മനോജ്ഞയായി ഗണിച്ചുവന്നതിനുപുറമേ സമീപവാസികൾ മുഴുവനും അവരുടെ പ്രേമഭോജനമായി കരുതുകയും ചെയ്തു. "രമണീയമായ പതിനാറു" തികയുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ, ഈ കന്യാമണി, വേശ്യാവൃത്തിയിലുള്ള പ്രാവിണ്യംകൊണ്ടു, ദിക്കെങ്ങും പ്രഖ്യാതി പരത്തി. മണിബീഗത്തിനുംകൂടി ഇത്രവേഗത്തിലും ഇത്രചെറുപ്പത്തിലും പേരുസ്വാദിപ്പാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ലത്രേ. ഈ നായിക മോഹിനിയായ സ്രീകളുടെ സാധാരണസ്വഭാവത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും തന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ അഭിപ്രീതിയായ സാമത്വം പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാൽ, നല്ല സമ്പാദ്യത്തിനർഹയാവുകയും ചെയ്തു. താരുണ്യത്തിന്റെ മൂല്യവ്യഭാസയിൽത്തന്നെ ഇവൾ, ഇംഗ്ലീഷുകാരും മുഹമ്മദീയരും തമ്മിൽ ബങ്കാളത്ത് സർച്ചാധികാരത്തിനു വേണ്ടി നടത്തിയിരുന്ന ഘോരസമരത്തിൽ, ഒന്നാമത്തെവരുടെ ഭാഗത്തു് പോർചെയ്തു് പ്രസിദ്ധിനേടിയ ഒരു വിദേശീയയോദ്ധാവിന്റെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചു. 'സുമ്രൂ' (Sumroo) എന്ന പരിഹാസപ്പേരിനാൽ നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞുവരുന്ന 'വാൾട്ടർ റെയിൻഹാർട്ട്' (Walter

Reinhardt) ആയിരുന്നു ഈ യോദ്ധാവ്. ധീരനായ ഈ പടയാളി ഒന്നാമത്ത് 'മീർകാസിം' (Mir Kasim) എന്ന നവാബിന്റെ പ്രധാനഭടനായ ഗുർജിൻഖാന്റെ (Gurgin Khan) കീഴിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു. യജമാനപ്രീതികൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. ഗുർജിൻഖാന്റെ ദർശനമായ മരണശേഷം, സേനാനായകനായ സുമ്ര ഡിപ്പി ചക്രവർത്തിയെ ശരണംപ്രാപിച്ചു. ഈ അവസരത്തിലായിരുന്നു സുമ്രപിന്ന, കാശ്മീരത്തിലെ പ്രസ്തുത സന്ദർഭത്തെ കാണാനിടയായതും, ഇരുവരുടേയും മനസ്സിൽ പരസ്പരാനുരാഗം അങ്കുരിച്ചതും. കാലവിളംബം കൂടാതെ, അനുരാഗം വിവാഹപത്ത്വസാധിയാക്കിത്തീർന്നു. സുമ്രപിന്ന ഡിപ്പി ചക്രവർത്തി, 'സർധാന' (Surdhana) എന്ന പ്രദേശം, സൈന്യസംരക്ഷണയ്ക്കായി തിരിച്ചുകൊടുത്തു. സുമ്ര, സർധാനയിൽ തന്റെ ഇഷ്ട പ്രാണശാപരിയോടുകൂടി അതിസുഖമായി കാലക്ഷേപം ചെയ്തു. ഈ ഭാഗ്യവതിയായ തരുണീമണിയെ എല്ലാവരും കാലക്രമത്തിൽ 'ബീഗം സുമ്ര' എന്നു വിളിച്ചുവന്നു.

സുമ്ര 1778-ൽ കാലഗതി പ്രാപിക്കുകയും തന്റെ സ്വത്തു മുഴുവനും പ്രാണപ്രിയയ്ക്ക് ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. മുഗൾ ഇതിൽ അനുകൂലിച്ചു. അവരുടെ ശക്തി കേവലം നാമാവശേഷമായൊണ്ണുണ്ടു വരുകയായിരുന്നുവെങ്കിലും, ബീഗം മുഗൾ ചക്രവർത്തിയുടെ നേരെ നിശ്ചലമായ രാജഭക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ബീഗത്തിന്റെ സൈന്യം അത്യധികം ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നതും, നല്ലവണ്ണം ശീലിപ്പിച്ചിരുന്നതും, ആയിരുന്നു. ഈ സൈന്യം ചക്രവർത്തിയെ സഹായി

പ്പാനായി, സിൻഡ്രയുടെ കീഴിൽ 'സർ ആർതർ വെല്ല സ്ലിയുടേ (പിന്നീട് 'ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് വെല്ലിങ്ടൺ') എതിരായി ഏസ്സേ'യിൽവെച്ച് (Assaye) യുദ്ധം ചെയ്തു. 1803-ലെ ഡിപ്പി യുദ്ധത്തിനുശേഷം, ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കു, അസാമാന്യമായ ജയം ഉണ്ടായി. തദനന്തരം ബീഗം ഇവർക്കു കീഴടങ്ങി. ഭർത്താവിന്റെ മരണവരെ, ബീഗം ക്രമമായി 'കറാൻ' വായിക്കുകയും, അതിൽ പ്രതിപാദിച്ച നിയമങ്ങളെ അനുഷ്ഠിച്ചു നടക്കുകയും ചെയ്തു. വിധവയായിത്തീർന്ന ഉടനെ തന്നെ കൃസ്തുമതത്തെ സ്വീകരിച്ചു 'ജോഹാന' (Johana) എന്ന പേരും എടുത്തു. എങ്കിലും ബീഗംസുമർ എന്ന പേരിനേയല്ലാതെ, ഇതരനാമധേയങ്ങളെ ലോകചരിത്രം ഗൗനിക്കുന്നില്ല.

ബീഗംസുമർ വിവാഹത്തിനുശേഷം തന്റെ പൂർവ്വചാരങ്ങളെ നിശ്ശേഷം കൈവിട്ടിരുന്നു; എങ്കിലും ഭർത്താവാശത്തോടുകൂടി അവയെ വീണ്ടും കൈക്കൊണ്ടു. സേനയിലേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പലരും ഇവളുടെ സേവകരായിത്തീർന്നു. ഭർത്താവുപദം ലഭിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലാവരേയും കടന്നു പിടികൂടി. ആഗ്രഹം ഒടുവിൽ സഫലമായത് 'ലാവൈസോ' (LaVaisseau) എന്ന പ്രധാനോദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. ഇതുനിമിത്തം ഇച്ഛാഭംഗം നേരിട്ട ബീഗകാമകന്മാരൊക്കെയും കൂടിച്ചേർന്നു, ഈ ദമ്പതിമാരെ ചതിപ്പാൻ ആലോചന തുടങ്ങി. ഈ വൈദിസംഘത്തെ 'സെബിർയാബ്' (Zabiryab) എന്ന പോരുകാരനും സഹായിച്ചു. ബീഗം ഭർത്താവോടുകൂടി പ്രാണരക്ഷയ്ക്കായി രാജ്യംവിട്ടോടി. ഓട്ടം തുടരുന്നതിനുമുമ്പായി, കാമിനീകാമകന്മാർ, റൊഡ

മറൊരാളുടെ മരണാനന്തരം, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലെന്നു സഖ്യംചെയ്തു. ശത്രുപക്ഷക്കാർ തന്റെ പല്ലു പിടിച്ചു എന്നു കണ്ടാറെ, ബീഗം ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭംഗിയല്ലെന്നു കരുതി, വാളെടുത്തു ദേഹത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചു. ലാവൈസോ, വാശാനപ്രകാരം തന്നെത്താൻ വെടിചെയ്തു മരിച്ചു. ബീഗം മുറിയേറു, കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടന്നു, കഴുങ്ങി, എങ്കിലും മരിച്ചില്ല. ദുഃഖഭ്രയിച്ചുമായ ഈ സ്ഥിതിയിൽ കുറെകാലം കഴിച്ചതിനുശേഷം, ബീഗം തന്റെ ഒരു പഴയ സേനാധിപതിയായ 'ജോജ്'തോമസ്സിന്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി, പൂർവ്വദിവ്യയെ പ്രാപിച്ചു. ഉടൻ ടി സംഭവിച്ച സെബിർയാബിന്റെ അകാലമരണം ബീഗത്തിന്റെ ശക്തിയെ പൂർ്വ്വധികമാക്കി.

ബീഗം സാധാരണ തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. ഭർത്താവിൽനിന്നു ലഭിച്ച രാജ്യത്തെ സ്വപ്രയത്നംകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഫലവത്താക്കിത്തീർത്തിനുപുറമെ, അടുത്തുള്ള ചിലപ്രദേശങ്ങളുംകൂടി അവൾ കൈവശപ്പെടുത്തി. രാജ്യസ്ത്രീയുടെ സർപ്പാൽകൃഷ്ടമായ യശസ്സിനെയും, അഭിവൃദ്ധിയേയും നിലനിർത്തിപ്പോരുകവാൻവേണ്ടി, ബീഗം നിരന്തരം ഉത്സാഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മുമ്പേത്തതിലും പതിനടങ്ങ് കൂടി വളർന്നു. കൃഷിപ്രവൃത്തിയിൽ ഉദാസീനത കാണിച്ചവരെ നിബ്ബന്ധിച്ചു കൃഷിചെയ്യിച്ചു. തസ്കരവർഗ്ഗത്തിന്റെ സമുലനാശം വരുത്തി. പ്രജകളെല്ലാം ശ്രേഷ്ഠതരമായ ഒരു രാജഭരണത്തിന്റെ ഉത്തമഫലങ്ങളെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നിവസിച്ചു.

1848 ഡിസേമ്പ്രിൽ ബീഗത്തിനു 70 വയസ്സ് പൂർത്തിയായി. അപ്പോഴാണ്, ബീഗത്തെ സന്ദർശിപ്പാൻ 'ബിഷപ്പ് ഹെബർ' (Bishop Heber) വന്നത്. ബിഷപ്പിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രസാവഹങ്ങളാകയാൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:—“അവളുടെ തലസ്ഥാനം സർധാനരാജ്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ്. അവൾക്ക്, അനല്പമായ ബുദ്ധിവൈഭവവും സംഭാഷണത്തിൽ കലശലായ ചാതുര്യവും, കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹിന്ദുസ്ഥാനി മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ. സൈന്യങ്ങളും, പ്രജകളും അവളുടെനേരെ അതിയായ ഭക്തിബഹുമാനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മഹരാഷ്ട്രയുദ്ധത്തിൽ സേനാധിപത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ചെയ്ത ആശ്ചര്യകർമ്മങ്ങളിൽനിന്ന് അവളുടെ ധീരതയെ നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണ്. സർധാനയിൽ അവൾക്കു സേപ്താഭരണമുള്ളതുകൊണ്ട് നാസികാക്ഷേപം, കണ്ണക്ഷേപം, മുതലായ ശ്രമകൃത്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി പല കഥകളും കേൾപ്പാനുണ്ട്.” ബീഗം ഒരു ധീരനായികയും, നല്ല നാടവാഴിയും, ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു സന്ദേഹമില്ല. ബിഷപ്പ് ഹെബർക്കുടി ഇവരുടെ പ്രഗത്ഭവാശ്വാസിയേയും, ഹൃദയകാരിത്വത്തെയും, ശുരസ്വഭാവത്തെയും, സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ‘ഏഡ് വകൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡ്യാ’യിൽ (Advocate of India) അല്പകാലത്തിനിടയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ഉപന്യാസം ബീഗത്തിന്റെ ഭരണനിപുണതയെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു:—“അവൾ പോർക്കുളത്തിൽ ഒരു ധീരനായികയും, സർധാനയിൽ ശ്രേഷ്ഠതരമായ രാജ്യപരിപാലനം നടത്തുന്നവളും ആയിരുന്നു. അവളുടെ ഭരണകാലത്ത് രാജ്യമെ

ങ്ങും സംതുഷ്ടിയും, സമാധാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് സർധാന ഒരു ശിഥിലമായ കൃഷിസ്ഥലം മാത്രമാണെങ്കിലും, അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രദേശപോലും ഇത്ര കേമമായി ഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.”

ബീഗത്തിന്റെ സൈന്യം മുഗൾ ചക്രവർത്തിയെ ‘ഗോകുലാഗാർ’ (Gekulgarh, യുദ്ധത്തിൽ രക്ഷിച്ചു. ചക്രവർത്തി, അവർക്കു സെബുൽനീസാ’ Seb-ul-nissa) അതാവിത്, “സ്രീകുലാലങ്കാരം” എന്ന സ്ഥാനം കൊടുത്തു. ബീഗം, ആട്ടുകാലത്തു വളരെ ഹൃദയം, ശുരയും, ആയിരുന്നു വെങ്കിലും, അന്ത്യകാലത്തു അവിസ്മരണീയമായ സാധുസ്സേഹവും, ദീനദയാലുതപവും, ഉള്ളവളായിരുന്നു. 1822-ൽ അവളുടെ തലസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വലിയ റോമൻകേത്തലിക്ക് പള്ളി ഉണ്ടാക്കിച്ചു. ‘സെൻറ് തേഡാൺസ് കോളേജ്’ (St. John’s college) ഈ ബീഗം പണിചെയ്തിട്ടുതാണ്. കല്ല്യാണാ, ആഗ്രാ, ബോമ്പായി, മദിരാശി, മിരാറ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ പള്ളികൾക്കും, സർധാനയിലെ സാധുസംരക്ഷണസംഘത്തിനും, അവർ ധാരാളം ദ്രവ്യസഹായം ചെയ്തു. പൊതുജനക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിപ്പാൻ ഒരു ലക്ഷം ഉറപ്പിക കല്ല്യാണത്തിലെ ബിഷപ്പിന്റെ വശം കൊടുത്തു.

അസാധാരണ വൈഭവമുണ്ടായിരുന്നവളും, സർവ്വമാന്യയായിരുന്നവളും, ആയ ഈ ശ്രീമതി 1836-ാമാണ്ടിൽ ഇഹലോകവാസം വിട്ടു. ബീഗത്തിന്റെ പ്രേതമണ്ഡപത്തിന്മീതെ ഏറ്റവും വിശേഷമായ ചെങ്കുത്തു ഗുഹ്വരണശിലകൊണ്ട് ഒരു സ്തൂരകചിഹ്നവും, അതിന്മീതെ ഈ മഹാസ്രീയുടെ ഒരു മനോഹരമായ വിഗ്രഹവും സർധാനയി

ൽ പണിചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാലപ്പഴക്കത്താൽ യാതൊരു ഹാനിയും ബാധിക്കാത്തവിധം നവംനവമായ മോടിയോടും, യോഗ്യതയോടുംകൂടി, ഭൂഭാരക്രമവൈഭവംകൊണ്ട്, സമാധാനവും, സമൃദ്ധിയും, സമ്പത്തും ഉള്ള ഒരു നല്ലകാലം ഈ പ്രദേശത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നു വഴിയാത്രക്കാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമാറ്, ഈ സൗഭാഗ്യശാലിനിയുടെ ചേതോമോഹനമായ വിഗ്രഹം സ്ഥാനയിൽ ഇന്നും പ്രശോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

5 കാളിദാസന്റെ തത്ത്വലയകുതി.

ദിവസവൃത്തിക്കുതന്നെ യാതൊരു നിർവ്വാഹവും ഇല്ലാതെ വലിയപരുങ്ങലിലായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ നിർഭാഗ്യത്തിനു പരിപകുപത വരുത്തുവാനോ എന്നു തോന്നുമാറ് കുറേ പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി. അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊടുക്കാനുള്ള സമയവും സമീപിച്ചുവന്നു. എന്തു ചെയ്യാനാണ്? സങ്കടം ആരോടു പറയാനാണ്? പണം ആരാണ് തരുക? ഇത്യാദി വിവിധവിധമായ ചിന്താസന്താപാനലമദ്ധ്യത്തിൽ പെട്ട് ആ പാവത്തിന്റെ സർപ്പാംഗവും എരിഞ്ഞു പൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ വീരാശ്രേസരനും കവികുലതിലകനും ആയ കാളിദാസരെ ചെന്നു കാണുന്നപക്ഷം കാര്യമൊക്കെ ഒരുവിധം ഭംഗിയിൽ കലാശിക്കുമെന്നു തോന്നിയതോടു കൂടി നിമിഷപ്രതി ഉജ്ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിന്താവരണി കുറഞ്ഞൊന്നു ശാന്തമായി.

കാലവിളംബം കൂടാതെ തന്റേറ ശോകാവസ്ഥയേയും മനോരഥത്തേയും കാളിദാസരേ അറിയിച്ചപ്പോൾ സങ്കട പരിഹാരത്തിന്നുതക്കുന്ന വല്ലമാഴ്ചയും ഉണ്ടാക്കാമെന്നു അദ്ദേഹം സമാധാനം പറഞ്ഞു. കാളിദാസർ കണ്ടുപിടിച്ച സൂത്രം ഈ വൃദ്ധബ്രാഹ്മണനേ തന്റേറ ഗുരുനാഥനെന്ന നിലയിൽ ഭോജരാജാവിനേ സന്ദർശിപ്പിക്കാമെന്നായിരുന്നു. കാളിദാസരുടെ വൈദ്യശ്യാത്തെത്തന്നെ എത്ര ആദരിച്ചാലും തൃപ്തിവരുമാറില്ലാത്ത ഭോജരാജാവിന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ (കാളിദാസരുടെ) ഗുരുഭൂതരുടെനേരെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഭക്തിബഹുമാനങ്ങൾക്കു കയ്യുംകണക്കും ഉണ്ടാകയില്ലെന്നുമാത്രമല്ല അവയുടെ പരിമിതിയേ ഖണ്ഡിച്ചുപോവാൻ സാധിക്കുന്നതും അല്ല. ഭോജസദസ്സിലുള്ള വിഭാവാന്മാക്കാവട്ടെ കാളിദാസരുടേ ഗുരുവയ്യരേ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം സീമാ തീതമായിത്തീർന്നു.

ഭോജരാജാവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്കുവേണ്ടുന്ന ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ മുൻകൂട്ടിച്ചെയ്തതിനുശേഷം, കാളിദാസർ അഗതിയായ അന്തണനോടു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:— ‘ഭർതാമാത്രത്തിൽ രാജാവു ഭണ്ഡനമസ്കാരം ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ‘മംഗളം ഭവതു’ എന്ന ആശീർവ്വചനം പറയേണം. പിന്നെ ഒന്നും സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല; എല്ലാം ഞാൻ നിവൃത്തിച്ചുകൊള്ളാം.’ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സാധുബ്രാഹ്മണൻ വല്ലാതെ കഴങ്ങി, ‘അയ്യോ! കഷ്ടം! ഇത്ര അധികം പറയുന്നതു ഭണ്ഡനമാണ്’ എന്നു പറഞ്ഞു, ഓ! ഹോ! ഇതു കഴിയാത്തപക്ഷം ‘ശുഭം ഭവതു’ എന്നായാൽ മതി എന്നു കാളിദാസർ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇതും ബ്രാഹ്മണൻ വളരെ

പ്രയാസമായിത്തോന്നി. 'ശുഭമസ്തു' എന്നു ചുരുങ്ങിയ വചനമായാലോ എന്നു ചോദിത്തിന്, അതും സാഹസമാണെന്നു ഉത്തരം കിട്ടി. ഒടുവിൽ, "സ്വസ്തു സ്വസ്തു" എന്ന ഏറ്റവും ചെറുതായ പദംകൊണ്ടു നിവൃത്തിക്കുമെന്നറച്ചു. ബ്രാഹ്മണൻ 'സ്വസ്തു സ്വസ്തു, സ്വസ്തു സ്വസ്തു' എന്നു ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഉരുക്കഴിച്ചുകൊണ്ടു അവർ രാജധാനിയിലേക്കു യാത്രയായി.

രാജമന്ദിരം അടുക്കുതോറും ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണുണ്ടാവാൻ പോകുന്നതെന്നറിയാതെ, കിടുകിട' വിറച്ചുതുടങ്ങി. വിദഗ്ദ്ധജനങ്ങളും അനവധി ഹാജരുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ യോഗ്യതാനുസരണം സ്വീകരിപ്പാൻവേണ്ടി തെളുപ്പാക്കിയിരുന്ന ആഘോഷങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളും മറ്റും കണ്ടപ്പോഴുണ്ടായ പരിഭ്രമംനിമിത്തം ഇദ്ദേഹം 'സ്വസ്തു സ്വസ്തു' എന്നതു തീരെ മറന്നു. രാജാവു നമസ്കരിച്ചപ്പോഴോ, കിംകർത്തവ്യതാമുഖനായ, 'കുപഃ കുപഃ' എന്നു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു. സർപ്പരും ഒരുപോലെ വിസ്മയിച്ചു; ഇതാണോ കാളിദാസനുള്ള എന്നു വിചാരിച്ചു; "മുക്കിന്മേൽ വിരൽ വെച്ചു."

'ബുദ്ധിമുട്ട്' എന്ന നിലയിൽ നിന്നു എത്രയൊ ദുരസ്ഥനായിരുന്ന കാളിദാസക്കാവട്ടെ കലുക്കം ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല. അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നവരോട്, തന്റേറ ഗുരുശ്രേഷ്ഠൻ സൂത്രരൂപേണ മാത്രമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിന്റേറ സാരം ഇതാണെന്നും പറഞ്ഞ് താഴെക്കൊടുക്കുന്ന ശ്ലോകം ചൊല്ലി.

നിത്യംകല്യാണവാഹി, കരജിതവസുധഃ, സർവ്വഭാ
 പുണ്ണകാമോ
 വിഖ്യാതഃകണ്ഠവൃത്താ, നചവചസികടഃ, ചിത്ര
 പാകാനഭോഗീ,
 കോശാപേക്ഷി, പരസ്താദപിദിത, ഐഹികമസ്ത-
 ല്ലരഃ പുണ്യലോകേ,
 ഷപിതം രാജാധിരാജതപമിവതവരപ
 സ്തത്ര 'കംപം' പ്രതീമ.

ഭോജരാജവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുവും കകാരാദ്ര
 മായ വിശേഷണപദങ്ങളേ പകാരാരഭമോക്കി വ്യാഖ്യാനി
 ച്ചാൽ സമന്മാരാണ് എന്നത്രേ ഇതിന്റെ താല്പര്യം.

കാളിദാസരുടെ തല്ക്കാലയുക്തിയേ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന
 ഈ കഥ പക്ഷേ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. കേട്ടിട്ടില്ലാ
 ത്തവരും പലരും ഉണ്ടാവാം. അവർക്കെങ്കിലും ഇതു രസകര
 മായിരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

6. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കണ്ട അമേരിക്ക.

പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള പാ
 ശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ ഓരോ നടപടികളേയും, സമ്പ്രദായങ്ങ
 ലേയും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കു എല്ലാംകൊണ്ടും ഉപ
 കാരപ്രദവും, രസാവഹവും ആയിരിക്കാനേ തരമുള്ളൂ.
 ഈ ഉപന്യാസത്തിനു വിഷയമാക്കിയിട്ടുള്ളത, അമേരിക്ക
 യിലുള്ള ഭാഷ്യാഭിജ്ഞസ്തേഹസ്ഥിതിയേയാണ്. പാശ്ചാത്യ

രാജ്യങ്ങളിൽ വിവാഹം നടത്തിവരുന്നത്, സ്രീപുരുഷന്മാരുടെ ഗാഢാനുരാഗത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും, ആ സംഗതിയെ രേഖാമൂലം ലക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയും, പുരോഹിത, പൗര, പ്രഭുതികൾ മുന്പാകെ അതിനെ പള്ളിയിൽവെച്ചു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയും, ആണല്ലോ. എന്നാൽ മലയാളികളുടെ വിവാഹമോ, ചില സമുദായനേതാക്കന്മാരുടെയും, പരിഷ്കാരേച്ഛകളുടേയും, അഭിപ്രായത്തിൽ, “നിയമാ”നുസൃതമായ പന്ഥാവുകളുടെ പ്രമാണിക്കാത്തതായും, തന്നിമിത്തം ദാമ്പത്യബന്ധം, ജഗച്ഛാവഹമെന്നു പറയുന്നില്ല, കേവലം ചഞ്ചലവും, ക്ഷണഭംഗുരവും ആണെന്നുള്ള അപവാദത്തിനും, അപമാസത്തിനും വിഷയിഭവിച്ചതായും ഇരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ, ഈ വിഷയം ചർച്ച അസ്ഥാനത്തിലായിരിപ്പാൻ ഒട്ടുംതരമില്ലല്ലോ.

അമേരിക്കയിൽ, ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ അന്യോന്യം തൃജിക്കുന്നത് നിത്യസംഭവങ്ങളാണ്. ഈമാതിരി കേസുകളുടെ കണക്കു പരിശോധിച്ചുനോക്കുന്നതായാൽ, ഇത അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു അനിവാര്യമായ ദിനക്രമമാണോ എന്നു കൂടി ശങ്കിച്ചുപോകും. ചിക്കാഗോവിലെ ഒരു ദിവസത്തെ സംഖ്യ നോക്കിയതിൽ, ‘ത്യാഗം’ സമ്മതിച്ചതായ മുപ്പതു കേസുകളും, തൃജിക്കാൻ കോടതിയുടെ അനുമതിയിൽ ഇരുപത്തൊന്നു കേസുകളും ഉണ്ടായി കാണുന്നു. ചിലപ്പോൾ കോടതിയുടെ അനുമതികൂടാതെയും, ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ അന്യോന്യം തൃജിക്കുകയും, ഉടനെതന്നെ പുതുതായി വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാവിത, സ്രീപുരുഷന്മാർക്ക് അവിടെ ഏകദർശനപരമെന്നും ഏ

കപത്തിതപമെന്നും ഉള്ള സ്ഥിതി ഇല്ല. യുനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഈവക കേസ്സുകൾ നാധാരണയായി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പരിത്യജിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളിൽ പലരും വീട്ടുവാടകയ്ക്കും, ജീവനസന്ധാരണത്തിനും, മാഗ്നമില്ലാതെ 'നട്ടംതിരിഞ്ഞു, ചക്രശ്ചാസം വലിക്കുന്നത്' ഒരു അച്ചുറ്റ് സംഭവമല്ല.

അമരിക്കയിലെ ഒട്ടുമിക്കാലും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കാൻ പ്രയാസം ലേശംപോലും ഇല്ല. 1918 ലെ കണക്കുപ്രകാരം, ഇലിനോയിസ്സ് എന്ന പ്രദേശത്തിൽ, മൂന്നിൽ രണ്ടുവീതം കേസ്സുകൾക്കും ഗുണമായ മറുപടി കല്പിച്ചതായി കാണുന്നു. ഈ മാതൃക കേസ്സുകളൊക്കെ ക്ഷണനേരംകൊണ്ടു തീർപ്പു ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ, 'സിക്രട്ടേറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്' ആയിരുന്ന ഒരു മഹാനഭാവന്റെ പുത്രകുളനും, ഏഴുമണിക്കു ജഡ്ജിയുടെ മുമ്പാകെ അന്യായം ബോധിപ്പിച്ചതായും എട്ടുമണിക്കു ഭർതുപരിത്യാഗാനുവാദം ലഭിച്ചതായും ഒരു പത്രം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈ സംഭവത്തിന്നു തുടരെത്തന്നെ, ചിക്കേഗോവിൽ വെച്ചു, "പ്രസ്റ്റൺഗിബ്സൺ" എന്ന യുവതിയെ ഒമ്പത് മിനുട്ടിനുള്ളിൽ ഭർത്തൃശാസനയിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രയാക്കിയതായും അറിയുന്നു.

ഒരു ദിവസം രാവിലെ "ഇലിനോയിസ്സ്" പട്ടണത്തിൽവെച്ചു, ഒരു സ്ത്രീയെ അവളുടെ ഭർത്താവ് അടിക്കുകയും ചേനക്കത്തികൊണ്ടു കുത്തിവാരമെന്നു ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സംഗതിക്കു, സ്വതന്ത്രപ്രാർഥനയായ ആ സ്ത്രീ കോടതിയിൽ പോയി, ഒരുമണി സമയമാകുമ്പോഴേക്കു ഭ

തൃബാധയെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ചു. അവളുടെ ചെലവി-
ലേക്കായി കോടതി 4500-കു വിധിച്ചുകൊടുക്കുകയും
ചെയ്തു.

യൂനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ, ഭാ-
ഗ്യാഭിമാനമാർ കോടതിയിൽനിന്നു പരിത്യാഗാനുമതി
ലഭിക്കുവാൻ 'എന്റെ മുഖത്തു' തുറിച്ചുനോക്കിയെന്നോ,
എനിക്കു വയറിൽ നല്ല സുഖമില്ലാത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു
കൈവെച്ചുവെന്നോ, മറ്റൊരു വല്ല സംഗതിയും പറഞ്ഞാ-
ൽ കാര്യമെല്ലാം ശരിപ്പെടുന്നതാണ്. കലഹശീലത്തോടു
കൂടിയവരും പരസ്പരാനുരാഗം ഇല്ലാത്തവരും ആയുള്ള ദ-
മ്പതിമാർ, വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള അനുമതി നിഷ്പ്ര-
യാസം ലഭിക്കുവാൻ ഈ വക സ്ഥലങ്ങളിൽപോയി താമ-
സിക്കാറും ഉണ്ട്.

വിവാഹബന്ധത്തെ നിരാകരിപ്പാനായി പറഞ്ഞുവ-
രാറുള്ള കാരണങ്ങൾ തുലോം രസകരമായിട്ടുള്ളവയാണ്.
ഒരു സ്ത്രീയെ തൃജിക്കാനായി, അവളുടെ ഭർത്താവ്, അവൾ
പുരുഷവേഷം ധരിച്ചു, ചുരുട്ടും വലിച്ചു, പുരുഷന്മാരുടെ
സംഘത്തിൽ ചാഞ്ചാടി നടക്കുന്നതായി കോടതി മുമ്പാ-
കെ ആക്ഷേപിക്കുകയും, ഈ കുറ്റങ്ങളെ തെളിയിക്കാനാ-
യി മറയാപടങ്ങൾ ഫാജരാക്കുകയും ചെയ്തതായി കാണ-
ുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ, അവളുടെ ഭർത്താവ് അഹോരാത്രം അലഞ്ഞു
നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാരണത്താൽ സ്വതന്ത്രയായി. തന്നെ
അടിക്കുകയും, ശകാരിക്കുകയും ചെയ്ത കാരണത്തിനേൽ, ഒരു
സ്ത്രീ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ തൃജിച്ചു അവൾക്ക് 4,900-കു
ചെലവിലേക്കായി വിധിച്ചുകിട്ടുകയും ചെയ്തു. ആ തരുണി, ഉട-

നെത്തന്നേ, തൃക്കുന്നായ ഭർത്താവിനെ ആലിംഗനംചെയ്ത്,
 ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: — “നിങ്ങളെ വിട്ടുനീക്കി എ
 നിക്കു കലശലായ പൂസനം ഉണ്ട്. എങ്കിലും എനി
 ക്കിതല്ലാതെ യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല.”
 സെന്റേഡേക്കോട്ടയിലെ എബർഡിൻ പട്ടണത്തിലെ
 മിസിസ്സ് എലിസബത്ത് ക്രോവിന്റെ കേസ്സ് എല്ലാവരും
 അറിയുന്ന ഒന്നാണ്. ഒരു ദിവസം ഈ മദാമ്മ, താ
 ന് തൃജിച്ച ഭർത്താവിന്റെ, കീഴിലിരിക്കുന്ന, എന്നാലും ത
 ന്റെ സ്വന്തം, കുട്ടിയെ തെരുവീഥിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ,
 സഹജമായ പുത്രവാത്സല്യത്തിന് അധീനയായി, കുട്ടിയെ
 ചുംബിച്ചു. ജഡ്ജി ഈ സ്ത്രീ കുറ്റക്കാരിയാണെന്നു അഭി
 പ്രായപ്പെടുകയും, തക്കതായ പിഴ കല്പിക്കുകയുംചെയ്തു. ല
 ഹരിസാധനങ്ങൾ പെരുമാറുക, ചുരുട്ടു മുതലായവ വ
 ലിക്കുക, അന്യ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുമായി അധികമായി
 സംഭാഷിക്കുക, സഹവസിക്കുക, ക്ലബ്ബിൽ അധികസമയം
 കഴിക്കുക, ചതുരംഗം കളിക്കുക, എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ ഭാ
 ുയ്ക്കാർത്തബന്ധത്തിന് ഭംഗം വരുന്നതു അമേരിക്കയിൽ എ
 ത്രയോ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. അതി
 യായ തടിയുള്ളതുകൊണ്ട്, ഭാര്യമാരെ തൃജിച്ച സംഭവ
 ങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീ സ്വപിതാവിന്റെ മരണ
 പത്രത്തിലുള്ള 150,000 ക കിട്ടുവാൻവേണ്ടി ഭർത്താ
 വിനെ തള്ളിയിരിക്കുന്നവരത്രെ. അമേരിക്കയിലുള്ള സ്ത്രീ
 കളിൽ 100 ൽ 90 വിതവും 150,000 ക കിട്ടുന്ന
 പക്ഷം, തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ തൃജിക്കുവാൻ തെ
 ുറാക്കിയിരിക്കുമെന്ന് അവർ പ്രസ്താവിച്ചതായും അറി
 യുന്നു.

അമേരിക്കയിൽ ഒരു സ്ട്രീ ഏട്ടപ്രാവശ്യം കല്യാണം കഴിച്ചതായും, അതിൽ ഏഴുഭർത്താക്കന്മാരെ തൃജിച്ചതായും ഉള്ള ലക്ഷ്യം കാണുന്നുണ്ട്. ആ യുവതിയുടെ ഒന്നാമത്തെ വിവാഹോത്സവം കൊണ്ടാടിയിരുന്നത് 19-ാമത്തെ വയസ്സിലും, ബാക്കി ഏഴും കഴിഞ്ഞത് 39 പ്രായമാകുന്നതിനിടയ്ക്കും ആയിരുന്നു. ഏഴുപേരെയും തള്ളിയത് അവരെക്കൊണ്ടു “പൊരുതിമുട്ടി”യതിനാലായിരുന്നുവത്രേ!

യുനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ, ഈ സംഗതിയെക്കുറിച്ച്, പലേടങ്ങളിലും ഉള്ള നിയമങ്ങൾതമ്മിൽ വളരെ അന്തരം ഉണ്ട്. നിയമങ്ങൾക്ക് ഐക്യരൂപം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അനവധി തകരാറുകൾക്കും ഇടയാകുന്നു ഒരു ദിക്കിലെ നിയമപ്രകാരം ഒരാൾ ഒരു തൃജിക്കപ്പെട്ട സ്ട്രീയുടെ ഭർത്താവായിരിക്കാം: എന്നാൽ ആ സ്ട്രീയോ, മറെറാരു സ്ഥലത്തെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് തൃജിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവളും ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇവരിൽ ഒരാളുടെ വിവാഹം നിയമവിരോധമായി പരിണമിക്കുന്നു. ഒരു അമേരിക്കൻ പത്രത്തിലെ വിവാഹസംബന്ധമായ ചില വർത്തമാനപ്പുസ്തകങ്ങളെ ചുവടെ ഉദ്ധരിക്കാം: —

ചിക്കേഗോ - 1909 ഏപ്രിൽ 27-ാംനു തൃജിക്കാനുള്ള സമ്മതം ഇപ്പോൾ കിട്ടി. ജഡ്ജി വളരെ ദയാലുതനെന്നു ഹെൻറിയെ വിടാൻ സാധിച്ചുവല്ലോ. വലിയ ഭാഗ്യം.

ഏപ്രിൽ 29-ാംനു ചാർളിയേക്കുണ്ട്. എന്റെ ഉടുപ്പം തെയ്യറായ ഉടനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉടുപ്പുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പുതന്നെ ഏല്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ഭർത്താവിനെ തൃജി

ക്കാനുള്ള സമ്മതം ലഭിക്കുന്നതുവരെ. അതിന്റെ ആവശ്യം കലശലായി തോന്നിയിരുന്നില്ല.

ഏപ്രിൽ 30-ാംനു ഉടുപ്പുകിട്ടി. നാളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതാണ്.

മെയി 1-ാംനു ചാർളിയും ഞാനും ഇൻഡ്യാനയിൽ പോയി, കല്യാണം കഴിച്ചു. ചിക്കാഗോവിലേക്കു ഒന്നരമണിയുടെ വണ്ടിക്കു തിരിച്ചു. ഹാ! ചാർളി അതിയോഗ്യൻ. വളരെ ബുദ്ധിമാൻ. എന്റെ പ്രേമഭാജനംതന്നെ. ഉച്ചയ്ക്കു തീന്നും ബഹു കേമമായി. വണ്ടി, ഇലിനോയിസ്സിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ ചെലവിന്റെ കണക്കു കൊണ്ടുതന്നെ.

ഉടനെ ചാർളി, “നാം ഇലിനോയിസ്സിൽവെച്ചല്ല കല്യാണം കഴിച്ചത്”. അതിനാൽഞാൻ എന്റെ തീൻക്രൂപി കൊടുക്കാൻ മാത്രമെ ബാല്യസ്ഥനായുള്ളൂ”, എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു തന്റെ ഓഫീസ് കൊടുത്തു.

നാം ഇൻഡ്യാനയിൽവെച്ചു വിവാഹം ചെയ്തതായാലും, തീൻ അവിടെവെച്ചു കഴിച്ചതായാലും മുഴുവൻ സംഖ്യയും കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.

ബിൽ ഇൻഡ്യാനയിൽവെച്ചുതന്നെ കൊടുത്തിരുന്നു ചെങ്കിൽ മുഴുവൻ സംഖ്യയും അദ്ദേഹം സസന്തോഷം കൊടുത്തെന്നു എന്നു മറുമാഴി പറഞ്ഞു. കാണികൾക്കു പരിഹാസത്തിനിടയാക്കരുതെന്നു വിചാരിച്ചു, എന്റെ ഓഫീസ് ഞാൻ കൊടുത്തു. ചാർളി ശരിയായിരിക്കാം.

അല്പനിമിഷത്തിനുശേഷം, ചാർജി എന്റെ കൈ പിടിച്ചു കലുക്കി. അപ്പോൾ “എന്നെത്തൊടരുത്”; നാം ഇലിനോയിസ്സിൽ ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാരല്ല, എന്നെ വിട” എന്നു ഞാൻ സഗൗരവം പറഞ്ഞു.

ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം എന്താണെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഇലിനോയിസ്സിൽ ത്യാഗസമ്മതം കിട്ടി ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലല്ലാതെ പുനർ്ചിവാഹം നിയമാനുസൃതമല്ലെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ ഒരു കൊല്ലത്തിനുശേഷം ഭവതി എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാഞ്ഞാലൊ, എന്നേക്കാൾ യോഗ്യനായ ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടിയാലൊ, എന്തുചെയ്യും, എന്നു എന്നോടു ചോദിച്ചു.

ഇലിനോയിസ്സിലെ നിയമപ്രകാരം നാം ഭാമ്പത്യബന്ധത്തിനു അർഹന്മാരല്ല. ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും അല്ല. ഒരു കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തപക്ഷം, എനിക്ക് വല്ലവരേയും, വരനായി സ്വീകരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട്, എന്ന് നിർദ്ദിശകം മറുപടി പറഞ്ഞു.

ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതി വളരെ രസാവഹം. ഇൻഡ്യാനയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ; ഇൻഡ്യാനയിൽ എന്റെ ചിലവിനു പണം കൊടുക്കുന്നു. ഇലിനോയിസ്സിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. ചാർജി എനിക്ക് അഹിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം, ഞാൻ ചിക്കാഗോയിൽ പോയി പുനർ്ചിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും”

ഒരുവൻമായി കുറെക്കാലം ഭർത്തൃസുഖം അനുഭവിച്ച് വൈരാഗ്യം വരുമ്പോൾ, അവന്റെ ഭാര്യ കോടതിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഭർത്താവിനെ തൃജിക്കാൻ സമ്മതം കിട്ടിയാലും പോരാ അതുവരെ ഭാര്യയായിരുന്നതിനു, അവൾക്കു തക്കതായ ഒരു സംഖ്യ പ്രതിഫലമായി കിട്ടുകയും വേണം.

അമേരിക്കക്കാർ ദുതഗതിയിൽ വിവാഹംചെയ്യുകയും, പിന്നെ യഥാസൗകര്യം പരിതപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പലപ്പോഴും വിവാഹങ്ങൾ ഏപ്പെടുത്തി വരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സംഘമാണ്. യൂണൈറ്റഡ് സ്റ്റേയിററിസിൽ ചിലേടുകളിൽ, സ്ട്രീകൾ വളരെ ദുർല്ലഭമാണ്. വല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും അവിടെ കുറെ സ്ട്രീകളെ കപ്പലേറിക്കൊണ്ടുവരികയും, യാതൊരു ആലോചനയും കൂടാതെ പുരുഷന്മാർ ഓരോ സ്ട്രീയെ 'ഇണം വാ ദോഷം വാ' ഭാര്യയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചീവപയ്യത്തം സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ഒരുപോലെ പങ്കുകൊള്ളേണ്ടതായ ദമ്പതിപദത്തെ സ്ട്രീപുരുഷന്മാരുടെ ഹയാപദത്തെ നോക്കി രസിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അവർ പ്രാപിക്കുന്നത്! ഈ സ്ഥിതിക്ക് അമേരിക്കൻ വിവാഹം പരിമാണത്തിനു പാത്രമാവുന്നതിൽ വല്ല അതുതവും ഉണ്ടോ?

മേൽവിവരിച്ച സ്ഥിതി അമേരിക്കയിൽ ഒട്ടാകെയുള്ള ഒന്നാണ്. ധനികനും ദരിദ്രനും അതിനു ഒരുപോലെ അധീനൻ. കലഹകാരണം എത്ര ശിഥിലമായാലും ശരി; 'വക്കീൽഫീസ്സ്' കൊടുക്കാൻ പണമുണ്ടായാൽ മതി, ഒരു പുനർവിവാഹത്തിനു മുൻകൂട്ടിത്തന്നെ ഒരുക്കാ ചെയ്യാം.

യൂനൈറ്റഡ് സ്റ്റേയിറ്റ്സിലെ കാനേഷുമാരികൾക്ക് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. 1867-ൽ യൂനൈറ്റഡ് സ്റ്റേയിറ്റിസിൽ ത്രാഗാനമതികൾ 327-ാം 1887 ൽ 716-ാം, കേസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 1906-ൽ 945 ആയിരിക്കുന്നു. ചുരുക്കി പറയുന്നതായാൽ, ഒരോ 12 വിവാഹങ്ങളിലും, കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒന്നിലും പശുവസാനിക്കുന്നത്, ദമ്പതിമാരിൽ ഒരു കക്ഷി, മറേക്കക്ഷിയെ പരിത്യജിക്കുന്നതിലാണ്.

7. സംഭാഷണം .

“സംഭാഷണം” എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഉപന്യസിപ്പാൻ വല്ലവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതു സംശയം ഗ്രസ്തമാണ്. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ന്യായമായ വ്യത്തിൽ ഒരു പ്രബന്ധമെഴുതുക എന്നതു എളുപ്പമായ ഒരു കാര്യമല്ല, ഇതിനേപ്പറ്റി പറയാമെന്നുവെച്ചാലോ, ധാരാളമുണ്ടുതാനും.

സ്വകാര്യസുഖത്തിനോ പൊതുജനക്ഷേമാഭിവൃദ്ധിക്കോ വേണ്ടി, മനുഷ്യർ സാധാരണമായി പരിശ്രമിച്ചുവരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും, പ്രായേണ ആശയമാത്രമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെ ഉള്ളു; അതാവിതും, അവയുടെ പൂർണ്ണ സുഖം പ്രയുക്താനുഭൂതമായി ഭവിക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണമായി ഒരു യഥാർത്ഥസ്നേഹിതൻ, നല്ല വിവാഹം, പരിപൂർണ്ണ നിലയെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യഭരണം, എന്നിവ നാം എത്ര

തന്നെ പ്രയത്നിച്ചാലും, വിചാരിച്ചതുപോലെ ആയിത്തീരുന്നകാര്യം പ്രയാസമാണ്. അവ പരിപൂർണ്ണതയിലെത്തേണമെങ്കിൽ പല ഭേദഗതികളും വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നുമാത്രമല്ല, അങ്ങിനെ ആവാത്തതുനിമിത്തം അസംഖ്യം ജനങ്ങൾ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായും ഉണ്ട്. എന്നാൽ സംഭാഷണം ഇങ്ങിനെയോ നേരെ മറിച്ചോ ആവാം. സംഭാഷണം രസമീനമായിത്തീരുന്നത്, സംഭാഷണം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ പല ഭാഷങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അല്പം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായാൽ അവയെ ഇല്ലായ്മച്ചയ്ക്കാൻ ഏവർക്കും സാധിക്കുന്നതുമാണ്. സംഭാഷണ സമ്പ്രദായത്തെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതിൽ സാധാരണമായി വന്നുകൂടുന്ന നൃപനതകളെ ഗ്രഹിച്ചു, അവയെ പരിഹരിപ്പാൻ അവനവൻതന്നെ ഓരോ മാർഗ്ഗങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഏല്പാട് ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. ഒരു സംഭാഷണ പട്ടവായിത്തീരവാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചില്ലെന്നുവരാം. അതു വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ സംഭാഷണത്തിൽ ശോഭിപ്പാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നതല്ലെങ്കിലും, അനിഷ്ടപ്പെടാത്തനിലയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ, അല്പം സൂക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം, ആർക്കും കഴിയുന്നതാണ്. ഇവ രണ്ടും നിഷ്പ്രയാസം സാധിപ്പാൻ സാധിക്കുന്ന അനേകം ആളുകൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ സംഭാഷണത്തിൽ ചില ചില്ലറ നൃപനതകൾ വരുത്തുന്നതുകൊണ്ട്, പലരും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിപ്പാൻ കാരണമായിത്തീരുന്നു.

എത്രയും ഉപയോഗപ്രദവും, ഉപദ്രവകരമല്ലാത്തതും ആയ സുഖം, സന്തോഷം, സംഭാഷണത്തിൽനിന്നു സിദ്ധി

ക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനു പ്രത്യേകം സ്ഥലകാലഭേദങ്ങളൊന്നും അത്യാവശ്യവുമില്ല. എന്നാൽ സംഭാഷണം രസഹീനമായിത്തീരുന്നത് മനുഷ്യർ അതിനെ കേവലം നിസ്സരിച്ചിട്ടാണെന്നു കാണുമ്പോൾ ആർക്കും വെറുപ്പു തോന്നാതിരിക്കുന്നതല്ല. ആയതുകൊണ്ട് സംഭാഷണത്തിൽ സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ചില പ്രധാന നൂനതകളേയും മറ്റു ചില മുഖ്യ സംഗതികളേയും കുറിച്ച് ചുരുക്കത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കാം.

വളരെ അധികം സംസാരിക്കുന്നതു യുക്തമല്ല. എന്നാൽ ഒരഞ്ചാളുകൾ മാത്രം കൂടീട്ടുള്ള ഒരു ദിക്കു സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുന്നതായാൽ, ബാക്കിയുള്ളവർക്കു രസക്ഷയം അല്ലെങ്കിൽ മുഷിച്ചൽ തോന്നാത്തക്കവിധം അത്ര അധികം ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നതു കാണാതിരിപ്പാൻ നന്നേ പ്രയാസമാണ്. ഇങ്ങിനെയുള്ള വാശേധാരണിക്കാർ പല പ്രത്യേകതകളോടുകൂടി കാണപ്പെടും. അവരിൽ അത്യാദൃശമായ ഒരു തരക്കാരേപ്പറ്റി മാത്രം പറയാം. അവർ വളരെ ആലോചന, മുൻകരുതൽ, ഗാഢീര്യം എന്നിവയോടുകൂടി സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ മുഖവുര കൂടാതെ കഴികയില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതിയെപ്പറ്റി പറയുന്നതിനിടയിൽ ചില കഥകളും ഉപകഥകളും ഇല്ലാതിരിക്കയില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വാക്കോ സംഭവമോ ഒരു കഥയെ ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്റെ പശ്ചാത്താപത്തിൽ, ആ കഥ പറഞ്ഞുകൊള്ളാമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞു പ്രസംഗവിഷയത്തിൽത്തന്നെ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഹാ!

കഷ്ടം! അപ്പോഴേക്കും ഒരാളുടെ പേര് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു. തന്നിമിത്തം കരേപരുങ്ങുന്നു; കഴുത്തും തലയും ഒരു പ്രത്യേകനിലയിൽ പിടിച്ചു ഓത്തുനോക്കുന്നു. പേര് കിട്ടിയില്ല; തന്റെ ധാരണാശക്തിയെപ്പറ്റി കരേ ആവലാതി പറയുന്നു; ഈ സമയം മുഴുവനും മറുരുളവർ 'ചുമ്മാ'നിലകൊണ്ടു. ഒടുവിൽ സംഭാഷണകർത്താവു, ഉം, സാരമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു തന്റെ കഥ തുടരുന്നു. ഒടുവിലത്തെ കഥയെന്താണ്? ഈ കഥ ഒരു സമയം അവരെല്ലാവരും ഒരുനൊമ്പ്രാപശ്ചാത്തലധികം കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഒരു വേള ഈ വിഭാഗത്തിൽ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു സമയം തന്റെ ചില പഴയ "പൊടിക്കൈ"കളോ അനേക വർഷങ്ങളോ ആയിരിക്കാനും മതി. അവ പ്രായേണ രസശൂന്യങ്ങളായിരിക്കാം.

സംഭാഷണത്തിൽ സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം അവനവനെപ്പറ്റിത്തന്നെ ധാരാളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ചിലർ അവരുടെ ജീവിതചരിത്രം മുഴുവനും സംക്ഷിപ്തമായി പറയാൻ തുടങ്ങും; അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഓരോ രോഗങ്ങളുടേയും ആവിർഭാവം, ചിഹ്നങ്ങൾ, വർണ്ണനയ്ക്ക് മുതലായവയെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും; ചിലർ ജഡ്ജിമാരെപറ്റിയും വക്കീൽമാരെപറ്റിയും എത്രതന്നെ പറഞ്ഞാലും എത്രപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും മതിയാക്കുകയില്ല. ചിലർ കോടതികളിൽ അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളും അവർ സഹിക്കേണ്ടിവന്ന അനീതികളും എണ്ണിയെണ്ണി തുടങ്ങും. ചിലർ ബഹു സരസന്മാരാണ്, അവർ ത

ഞ്ചനോക്കി അതിസാമന്തൃത്തോടുകൂടി അല്പം ചിലത്, തങ്ങളെ പുകഴ്ത്തിപ്പറയാ. അധികമാനും പറകയുമില്ല. ഇതാ ഇന്ന ആളോടുചോദിച്ചാൽ വിവരം മുഴുവനും അറിയാം എന്നു പറഞ്ഞേക്കും; അല്ലെങ്കിൽ ഞാനപ്പോൾത്തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ? എനിട്ടോ അതുകേട്ടില്ല; അതല്ലേ ഇങ്ങിനെ വന്നത്,” എന്നാമറു പ്രസംഗിച്ചു തങ്ങളുടെ യോഗ്യതയെ പ്രകാശിപ്പിക്കും. ചിലർ അവരുടെ ദോഷങ്ങളെപ്പറ്റിത്തന്നെ പറയുന്നത്, തുറന്നുപറയുന്നത്, ഒരു ധാടിയായിക്കരുതെന്നു. ഇക്കൂട്ടർ ഒരു വിശേഷവിധിക്കാരാണെന്നു സമ്മതിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ലാ. അവർക്ക് മറച്ചുവെക്കാനോ കാപട്യം നടിക്കാനോ കഴികയില്ല. ചെയ്തുപോയതു വിസ്തരിച്ചുമാണെന്നു അവർ സമ്മതിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം അവർ പല അസൗകര്യങ്ങളും കഷ്ടതകളും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അവർക്കു ഈ ലോകത്തന്നെ സമ്മാനമായി കൊടുക്കാമെന്നുവെച്ചാലും, അവർക്കു അങ്ങിനെ ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല!

ചിലപ്പോൾ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ രണ്ടാളുകൾ അവർ ഒരു സ്ത്രീയെ, സർവ്വകലാശാലയിലോ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെന്നറിയുന്നു. അത് അറിഞ്ഞുകഴിയേണ്ടുന്ന താമസം; പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ നിശ്ശബ്ദന്മാരായിരിക്കേണ്ടിവരുന്നു. അവർ അവരേപ്പറ്റിയും അവിടേയുള്ളവരേപ്പറ്റിയും, അവരുടെ ഓരോ സ്നേഹിതന്മാരേപ്പറ്റിയും പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ യാതൊരു രസമില്ലെന്നും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലാതെ നിർവാഹമില്ല.

ചിലർ, മറുഭൂമി വർദ്ധിക്കുന്നു വളരെ നേരം പര
 ഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ട് ഒരു മാതിരി വെറുപ്പുതോ
 ന്നി, പെട്ടെന്നു ഒരു ഉണർച്ചയോടുകൂടി അല്പംവല്ലതും പ
 റഞ്ഞു കരുന്നേരം വീണ്ടും മിണ്ടാതേനില്ക്കുന്നു. പിന്നെയും
 കര കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം വല്ലതും സംസാരിക്കുന്നു.

‘രസികന്മാരായ’ ചിലർക്ക് സംഭാഷണത്തിൽ ചില
 അപകടങ്ങൾ പാറാറുണ്ട്. രസികന്മാർ തമ്മിൽ സംസാ
 രിക്കുമ്പോൾ ഈ മാതിരി അബദ്ധങ്ങൾ കരേ അധികവുമാ
 കുന്നു. നേരമ്പോക്കില്ലാതെ വല്ലതും പറയുവാൻ വായ തു
 റക്കുന്നപക്ഷം, അനാവശ്യമായി കരേ വാക്കുകൾ ചിലവഴി
 ച്ചുപോയല്ലോ എന്നു അവർ വിചാരിക്കുന്നു. നേരമ്പോക്കു
 കൂടാതെ വല്ലതും ആലോചിച്ചു പിടിച്ചു പറയാനുള്ള അ
 വരുടെ പ്രയത്നം അവർക്കുപോലെ ശ്രോതാക്കൾക്കും
 സങ്കടമായി തോന്നുന്നു മറുഭൂമി വർദ്ധിക്കാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാ
 വാൻ വല്ലതും ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം.
 അങ്ങിനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം അവരേയും മറുഭൂമി സാധാ
 രണന്മാരുടെ ഇടയിൽ എണ്ണിക്കളയുമല്ലോ എന്നു ചൂസനി
 കുന്നു. അവർ നാലാളുകൾ കൂടിയ ദിക്കിൽ ‘വമ്പ’ന്മാരാ
 യെ സുഖമുള്ള. മറെറാന്നും കിട്ടാത്തപക്ഷം, തങ്ങളെപ്പ
 ററിയെങ്കിലും ഒരു ധൂർത്തു പറയാതിരുന്നുകൂട.

ചില രസികന്മാർ, എവിടെച്ചെന്നെത്തിയാലും അ
 വരുടെ യോഗ്യത എല്ലാവരും കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ടിയാ
 ലേ, മനസ്സുവെക്കുക. അവർ എല്ലാദിക്കിലും അഗ്രഗണ്യ
 തപം അനുവദിച്ചുകിട്ടണം; മറുഭൂമി വർദ്ധിക്കുന്ന വല്ലതും

ഹിക്ഷേണമെന്നോ മറുത്തു വരുടെ സംഭാഷണം കേട്ടുരസി
 ക്ഷേണമെന്നോ ഉള്ള ആഗ്രഹം അവർക്ക് ഇല്ലേ ഇല്ല. ത
 ങ്ങൾ പറയുന്നത് സശ്രദ്ധം കേട്ടുരസിക്കുകയും തങ്ങളു
 ടെ പടുതയെല്ലാം ഘിഷ്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെ എ
 പ്പോഴും ആയിരിക്കേണമെന്നേ അർത്ഥം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ.
 ഇടയ്ക്കിടെ ഇത്തരക്കാർ ചില കാപ്പിപ്പീടികകളിൽ യോഗം
 ചേർന്ന് പ്രവേശിച്ചു അവരുടെ ഓരോ തരം വീര്യമഹി
 മാദികളേ പ്രശംസിക്കുന്നതിനു പ്രയോഗിച്ചുവിടുന്ന പ്രഗ
 തഭവാശ്വാദിയെ ഒന്നു കാണേണ്ടതുതന്നെയാണ്.

‘കളിയാക്കുന്നത്’ അല്ലെങ്കിൽ, ‘തമാശയാക്കുന്നത്’
 സംഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായി വിചാരിക്കാം.
 എന്നാൽ ഈ ഭാരം ശരിയായി നിർവ്വഹിക്കാൻ വളരെ
 ചുരുക്കംപേർ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കളിയാക്കുകമാത്ര
 മേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്നുള്ള നാട്ടുത്തോടും, വിചാരത്തോ
 ടുംകൂടി പലരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ
 പറയുന്ന വാക്കുകൾ മറുത്തുവെക്കു പ്രായേണ മനോവേദ
 നക്കു കാരണമായിത്തീരുന്നതേ ഉള്ളൂ, എന്നു അവർ മന
 സ്സിലാക്കുന്നില്ല. സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ഒരുവന്റെ മു
 ഖത്തുനോക്കി അവന്റെ അംഗവൈകല്യത്തെപ്പറ്റിയും
 ഗ്രഹണശക്തിക്കുള്ള ന്യൂനതയെക്കുറിച്ചും മറ്റും പ്രലപി
 ക്കുന്നത് ഒട്ടുംതന്നെ ഉചിതമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഈവക അവ
 സരങ്ങളിൽ അവനു ‘കോപിപ്പാനം’ നിവൃത്തിയില്ല. അ
 ങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നവർക്കും അവനു ഒരു നേരംപോക്കു മന
 സ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നും, തന്നിമിത്തം അവൻ

ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കാൻ യോഗ്യനല്ലെന്നും' മറ്റും അവർ കൂടുതലായി അക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തും. അവരുടെ നേരമ്പോക്കാവട്ടെ. തവളയുടെ നേരെ ചില കുട്ടികൾ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കിയ നേരമ്പോക്കിന്റെ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളതാണെന്നും, അവർ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെ തമാശയാക്കുന്നവൻ, കൂട്ടത്തിൽ സാധുവിന്റെ നേരെയായിരിക്കും. തന്റെ 'രാമബാണം' സാധാരണയായി പ്രയോഗിക്കുക. സംഭാഷകസംഘത്തിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് 'ഇതു പറയാത്തതായിരുന്നു ഭേദം' എന്നു തോന്നുവാൻ ഇടയുള്ള ഒന്നും തന്നെ പറയാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അന്യോന്യം തൃപ്തികേടൊ മുഷിച്ചലൊ തോന്നിപ്പിരിയുവാൻ ഇടവരുന്ന സംഘക്കാരുടെ സംഭാഷണോദ്ദേശം നിമ നിക്കപ്പെടുപോയിരിക്കുന്നു എന്നു ഖണ്ഡിതമായി പറയാം.

സംഭാഷണത്തിൽ, വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണെന്നു തോന്നുന്ന, രണ്ടു വലിയ ഭാഷങ്ങളുണ്ട്. ഇവ രണ്ടും ഒരു പോലെ അപലപനീയങ്ങളാണ്. ഒന്നു മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കടന്നു ചാടി സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവവും, മറേറത് മറ്റുള്ളവർ അങ്ങിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തോന്നുന്ന 'അസുഖവും ആകുന്നു. സംഭാഷണത്തിന്റെ രണ്ടു പ്രധാനോദ്ദേശങ്ങൾ, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെ വിനോദിപ്പിക്കുകയും പരിഷ്കരിക്കുകയും അർഥവാ ഈ ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുതന്നെ അനുഭൂതമാക്കിത്തീർക്കുകയും ആണല്ലോ. ഈ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ നിറവേറേണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരാരും മേൽ പ്രസ്താവിച്ച ഭാഷങ്ങളിൽ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ

ചെന്ന് ചാടുകയില്ല. കാരണം ഒരു യോഗത്തിൽ വെച്ചു ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നത് മറുക്കുവർക്കു വേണ്ടിയാണെന്നു തന്നിരിക്കുകയും കേൾപ്പാൻ വേണ്ടിയല്ലെന്നും നമുക്കു മറിക്കാം. കേൾക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരെ നിർബ്ബന്ധിച്ചിട്ടു യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്ന സംഗതി കേൾക്കണമെന്നു ചിലർ വിചാരിക്കുക, അത് നിർത്തൽ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടുതന്നെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ളതല്ല.

‘അന്യൻനിന്നോടൊരിക്കലും തന്നെ വല്ലാത്തതെന്നു നീ ഉന്നിപ്പോണമവൻനേരെ നന്നായ് നിത്യമിരിക്കേടോ’ എന്ന പ്രമാണരത്നം ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്.

ചിലർ അവരുടെ സൽസ്വഭാവം നിമിത്തം, സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മറുക്കുവരേ തടയുകയില്ല; എങ്കിലും തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്നു ചിലതു ഉദിച്ചിട്ടുള്ളതിന്നു പറവാൻ താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട്, അസ്വസ്ഥഹൃദയന്മാരായിരിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം അവിടെ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭാഷണത്തിൽ അവർ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അവർ പറയേണ്ടതൊന്നു കേൾക്കുന്ന സംഗതി മറന്നു പോകാതിരിപ്പാൻ വേണ്ടി, അതിനെപ്പറ്റിത്തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, സന്ദർഭോചിതമായ ചില സംഗതികൾ തോന്നാതിരിപ്പാൻ കാരണമായിത്തീരുന്നു.

ചിലർക്കു, സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ നേരമ്പോക്കുള്ള ചില കഥകൾ പറവാൻ പ്രത്യേകം സാമത്വമുണ്ട്. എവിടെ വെച്ചാലും വേണ്ടില, അവർക്കു ആ വക കഥകൾ പറവാൻ വല്ല വിധത്തിലും സന്ദർഭമുണ്ടായിത്തീരും. ര

ണ്ടമണിക്കൂർ സമയം സംസാരിക്കുന്നപക്ഷം, അങ്ങിനെയുള്ള ചില കഥകൾ എങ്ങിനെയെങ്കിലും പുറത്തുവരാതിരിക്കയില്ല. ഇങ്ങിനെ ചില കഥകൾ സന്ദർഭാവിതമാക്കിത്തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നതു നിഷ്പ്രയാസമായ ഒരു കാര്യമല്ല. എങ്കിലും ഇതിനു രണ്ടു അനിവാര്യമായ ന്യൂനതകൾ ഉണ്ട്. ഒന്നു കൂടക്കൂടെയുള്ള ആവർത്തനവും, രണ്ടു അർദ്ധ ഷണത്തിൽ തീൻ പോകുന്നതും ആകുന്നു. രസകരമായ കഥകളെക്കൊണ്ടു വിനോദിപ്പിക്കേണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കു നല്ല ധാരണാശക്തി ആവശ്യമാണ്. അദ്ദേഹം കഥകളുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം. തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള കഥകൾ പരിമിതങ്ങളാണെന്നു മറുത്തവർ അറിയാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടേണമെങ്കിൽ നല്ല സാമർത്ഥ്യം വേണം. വളരെ അധികം പ്രാവശ്യം കേട്ടു പഴകിയിട്ടുള്ള കഥകൾ കൂടി, ചില 'പൊടിപ്പം' തോങ്ങലും ചേർത്ത് പ്രത്യേകം ചമല്ക്കാരത്തോടുകൂടി പറവാൻ ഭർല്ലഭം ചിലർക്കു ഒരു വാസനയുണ്ട്.

സംഭാഷണത്തിൽ സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന മിക്ക ന്യൂനതകളും മേലേ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. സഭ്യതരമായി സംസാരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല.; അതിനെപ്പറ്റി എടുത്തു പറയാത്തതാണ് ഭേദം. സംഭാഷണത്തെപ്പറ്റിയല്ലാതെ സംഭാഷണവിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമല്ലല്ലോ. മനുഷ്യരെ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതു അപർക്കുള്ള വിശേഷബുദ്ധിയാണ്. ഈ വിശേഷബുദ്ധിയെ മലിനമാക്കിത്തീർക്കുന്ന മനുഷ്യർ മൃഗപ്രായന്മാരായിത്തീരുന്നു എന്നുമാത്രമേ പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ.

8. സ സേമിര.

ഒരിക്കൽ, ഭോജരാജാവ്, തന്റെ പ്രാണപ്രിയയും പട്ടമഹിഷിയും ആയ ഭാനുമതീദേവിയുടെ ഛായാപടം എഴുതുവാനായി ഒരു ചിത്രമെഴുത്തുകാരനെ നിയോഗിച്ചു. ചിത്രകാരൻ സ്വകലാകൗശലം മുഴുവനും പ്രയോഗിച്ച്, രാജ്ഞിയുടെ പ്രതിമ ഒട്ടുമുക്കാലും എഴുതിത്തീർത്തു. എങ്കിലും തന്റെ ഭുഷാലവൈഭവംകൊണ്ടെന്നപോലെ, തുടയ്ക്ക സമീപം അല്പം മഷി പതിഞ്ഞുപോയി. ആയാൾ ഈ ഭരവസ്വയെപ്പറ്റി പത്രാലോചിച്ച് പരവശചിത്തനായിരിക്കുമ്പോൾ, കവിസാർവ്വഭൗമനായ കാളിദാസൻ അവിടെ എത്തി. സങ്കടസംഗതി അറിഞ്ഞാറെ, “താൻ ഒട്ടും തന്നെ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട; രാജ്ഞിക്കു് അവിടെ ഒരു ലാഞ്ഛനം ഉണ്ടു്; അതുകൊണ്ടു് ആ മഷിത്തുള്ളി അവിടെ അത്യാവശ്യകമാണു്; രാജാവു് ഇതിന്നു് പറ്റി ആക്ഷേപിക്കുന്നപക്ഷം, എന്റെ കല്പനപ്രകാരം, അങ്ങിനെ പ്രവർത്തിച്ചതാണെന്നു പറഞ്ഞുകൊള്ളുക” എന്നിങ്ങിനെ അയാളെ സമാധാനപ്പെടുത്തി.

ആകപ്പാടെ അതിമനോഹരമായ ഛായാപടത്തെ, ആ മഷി കരെ അധികം കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നു രാജാവു അഭിപ്രായം പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ ചിത്രകാരൻ യഥാർത്ഥസംഭവത്തെ രാജാവിനെ ബോധിപ്പിച്ചു. രാജാവു ഇതുകേട്ടു അത്യന്തം കോപാധനനായി; ചിരപരചിതനാ

യ താനുംകൂടി അറിയാത്ത ആ ഗോപ്യമായ സംഗതിയെ ഗ്രഹിച്ച കാളിദാസൻ ഒരു നല്ല 'പുള്ളി'യല്ലെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി. കാളിദാസനെ ഉടനെതന്നെ കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വധിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. എന്നാൽ കരുണാനിധിയായ പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങിനെ ചെയ്യാതെ, കാളിദാസനെ ഒരു ഗ്രന്ഥസ്ഥലത്തു പാർപ്പിക്കുവാണുണ്ടായത്.

കുറെദിവസം കഴിഞ്ഞശേഷം, രാജാവിന്റെ സീമന്തപുത്രൻ പരിവാരസമേതം നായാട്ടിനു പോയി. വേട്ടയാടിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ഭയങ്കരമായ കൂരമൃഗങ്ങളുടെ ഗംഭീരഗർജ്ജനംകൊണ്ട് കാനനമെങ്ങും മുഴങ്ങി. മൃഗങ്ങൾ തങ്ങൾക്കഭിമുഖമായി, അതി ശക്തിയോടുകൂടി ചാടുന്നതുകണ്ട്, ഭടന്മാർ വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ചു. അവർ രാജകുമാരനെ വിട്ട്, പിന്മാങ്ങി. നിസ്സഹായനായ രാജപുത്രനാവട്ടേ, പ്രാണരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ഓടി. ഒരു മരത്തിന്മേൽ കയറു്തുടങ്ങി. പകുതി വഴിക്കെത്തിയപ്പോൾ, അതേ വൃക്ഷത്തിന്മേൽ, കുറെ ഉയരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കരടിയേക്കുണ്ടു പരുങ്ങി. എങ്കിലും സിംഹഭയാക്രാന്തരായ രണ്ടുപേരും അന്വോന്വൗസ്യക്കുളായിരിക്കാമെന്നു വാഗ്ദാനത്തിന്മേൽ ഇണങ്ങി. താഴത്തേക്കു ഇറങ്ങുമ്പോൾ, ഇവരെ ഭക്ഷിക്കാമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി, ഒരു സിംഹം, ഇവരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, മരച്ചുവട്ടിൽ കാത്തുനിന്നു.

കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജകുമാരൻ നിശ്ശേഷമായി. തന്റെ മടിയിൽ തലയുറപ്പിച്ചു ഉറങ്ങിക്കൊള്ളുവാൻ ക

രടി അനുവദിക്കുകയും, അവൻ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജകുമാരൻ ഗാഢനിദ്രിതനായെന്നു കണ്ടാറെ “അവനെ ഇങ്ങട്ടു തള്ളിവിടുന്നപക്ഷം, നിണക്ക്” നിന്റെ ജീവനേയുംകൊണ്ടു സൈപരമായിപ്പോവാൻ ഞാൻ സമ്മതം തരാം” എന്നു സിംഹം കരടിയോടു പറഞ്ഞു. ഈ വിധം ജഗുപ്താവഹമായ വഞ്ചന ചെയ്യുന്നതല്ലെന്നുള്ള കരടിയുടെ സമാധാനം കേട്ട്, സിംഹം വിഷണ്ഡനായി. രാജകുമാരൻ ഉണർന്നശേഷം, കരടിയും, അതേ വിധത്തിൽ ഉറങ്ങി. സിംഹം തന്റെ നയത്തെ രാജകുമാരനോടു പ്രയോഗിക്കുകയും, അത് ഫലിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാഗ്യവശാൽ, കരടി ഒരു തരുശാവ പിടിച്ചുകയറി, ജീവനെ രക്ഷിച്ചു. “മനുഷ്യകുലത്തിൽ, വിശിഷ്ട ഒരു ഉത്തമരാജവംശത്തിൽ ജനിച്ചു നീ ഇത്ര നീചബുദ്ധിയായത്” അതുകൊണ്ട്! നിന്റെ ഈ കൃതഘ്നതയ്ക്ക് ഉചിതമായ ശിക്ഷ, നിന്നെ കൊന്നു ഭക്ഷിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിന്നു ഒരുങ്ങുന്നില്ല” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു കരടി രാജാവിനോടു നാവു നീട്ടുവാൻ കല്പിച്ചു. അവന്റെ ജിഹ്വമാലയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ ഉപന്യാസത്തിന്റെ തലക്കെട്ടായ അക്ഷരചതുഷ്ടയം ഏഴുതുകയും, തന്നിട്ടു സപബുദ്ധിതപം കാളിദാസമുഖേന ലഭിക്കുമാറാകുമെന്നു പറയുകയും ചെയ്തു. തന്റെ ഇച്ഛ ഭസ്സാധമാണെന്നു കണ്ടപ്പോൾ, സിംഹം അവിടെനിന്നു പോയി. തന്നത്തരം സിംഹഭീരുക്കളും ഓരോ മാർഗ്ഗമായി പിരിഞ്ഞു.

രാജകുമാരന്റെ പ്രത്യാഗമനത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രാജാവു ഭഗ്നാശനായി സൈന്യത്തെ കാട്ടിലേക്കു

തിരിച്ചയച്ചു. കറെ തിരഞ്ഞതിന്റേ ശേഷം, അവർരാജകുമാരനെ കണ്ടുപിടിച്ചു, രാജധാനിയിലേക്കു മടങ്ങി. എന്നാൽ, ഒരു വലിയ കഷ്ടാവസ്ഥ! എന്തുതന്നെ ചോദിച്ചാലും രാജകുമാരൻ 'സന്ദേഹിതാ, സന്ദേഹിതാ' എന്നല്ലാതെ യാതൊരുത്തരും പറയുന്നില്ല! രാജധാനിയിലുള്ള വരെല്ലാം ഈ ഉപദ്രവശാന്തിയ്ക്കു് എന്തു ചെയ്യേണമെന്നറിയാതെ പരിതപിച്ചു. ഭാഷിണ്യാദി ഗുണസമ്പുഷ്ടനും വിജ്ഞാനം ആയ രാജാവു് പശ്ചാത്താപത്തോടുകൂടി "ഹാ! കഷ്ടം! നമ്മുടെ കാളിദാസനേയും നശിപ്പിച്ചു; അദ്ദേഹം ഇതിന്നു വല്ല നിവാരണമാർഗ്ഗവും കാണുമായിരുന്നു" എന്നു ഗൽഗദാക്ഷരത്തോടെ പറഞ്ഞു. "ഇതിന്നേപ്പറ്റി അങ്ങനും വ്യസനിക്കരുത്; പുരുഷമുഖാലോകനം ചെയ്യാത്തവളും വിദൂഷിയുമായ ഒരു കന്യകയെ എനിക്കു പരിചയമുണ്ടു്; ആ ധാമി ഇതു ഭേദമാക്കിത്തരും" എന്നു മന്ത്രി പ്രസ്താവിക്കുകയും, വേണ്ടവിധം പ്രവർത്തിക്കാൻ രാജാവു അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു.

മന്ത്രി, കാലവിളംബം കൂടാതെ കാളിദാസനെ, ഒരു പല്ലക്കിൽ കയറ്റി രാജധാനിയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു. രാജകുമാരനെ സമീപം നിർത്തി. ഏതു ചോദ്യത്തിന്നും 'സന്ദേഹിതാ' എന്നുതന്നെ പറയുന്നതുകേട്ടു്, സൂക്ഷ്മതതപം ഗ്രഹിച്ചു, കാളിദാസൻ ഇങ്ങിനെ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലി.

“സൽഭാവംപ്രതിപന്നാനാം

വഞ്ചനേകാവിദശ്ചതാ

അങ്കമാരുഹ്യസുപ്താനാം

ഹനനേകിന്തുപരദക്ഷം.”

(സ്നേഹസ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ വഞ്ചിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് സാമത്വം? മടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നവനെ കൊല്ലുന്നതിൽ വല്ല പൗരുഷവും ഉണ്ടോ?)

ഈ ഗ്ലോക്കത്തിനുശേഷം രാജകുമാരൻ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും 'സേമിരാ' എന്നു സമാധാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. കാളിദാസൻ പിന്നെ ഈ ഗ്ലോക്കം കൂടി ചൊല്ലി.

“സേതുന്ദുഷ്ടപാസമുദസ്യ
ഗംഗാസാഗരസംഗമം
ബ്രഹ്മഹത്യാപ്രമുച്യേതേ
മിത്രദ്രോഹാനമുച്യേതേ”

(ഗംഗയും സമുദ്രവും സംയോജിക്കുന്നിടത്തെ നേതൃവേ - സമുച്ചയപദപ്രയോഗമില്ലെങ്കിലും; സേതുവേയും, സമുദ്രവും ഗംഗയും ചേരുന്ന ദിക്കിനേയും; എന്നും പക്ഷെ ആവാം-- ഭർമിച്ചാൽ ബ്രഹ്മഹത്യാദി പാപവും നശിക്കുന്നതാണ്. എങ്കിലും മിത്രദ്രോഹമാകുന്ന പാപത്തിന് ഇതു ഒരു മോചനമാകുന്നില്ല.)

പിന്നീടുണ്ടായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 'മിരാ' 'മിരാ' എന്നു മറുമാഴി പറയുന്നതു കേട്ടിട്ടു കാളിദാസൻ:—

മിത്രദ്രോഹീകൃതഏശ്വ
യശ്ചവിശ്വാസഘാതകഃ
ത്രയസ്തേനരകംയാന്തി
യാവച്ചന്ദ്രദിവാകരത--”

(മിത്രദ്രോഹി, കൃതഏശ്വൻ, വിശ്വാസവഞ്ചകൻ, ഇവർ മൂവരും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുള്ള തുവരേ നരകം പ്രാപിക്കുന്നു) എന്നു ചൊല്ലി.

പിന്നെ, 'രാ, രാ' എന്നു ഉത്തരം പറയുകയാൽ,

“രാജൻഭോസുവപുത്രസ്യ
യദികല്യാണമിഹ്നസി
ദാനംഭേദിദപിജാതിഭ്യോ
വണ്ണാനാംബ്രാഹ്മണോഹരഃ”

(അല്ലയോ! രാജാവേ! നിങ്ങളുടെ പുത്രന്റെ ഗുണപ്രാപ്തിക്കായി, ജാതിമഹിമയുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്കു ദാനം ചെയ്താലും, എന്നു ശ്ലോകം ചൊല്ലി.

ഇങ്ങിനെ ശ്ലോകചതുഷ്ടയം ചൊല്ലിയപ്പോൾ, രാജകുമാരൻ സാധാരണ പോലെ സംസാരിച്ചുതുടങ്ങി. അതു തകുതുഞ്ഞെക്കണ്ട് വിസ്മയിച്ച രാജാവു, കാട്ടിൽ നടന്ന സംഭവം എങ്ങിനെ അറിഞ്ഞു എന്നു ചല്ലക്കിടെ ആളോടു ചോദിച്ചു. “രാജ്ഞിയുടെ” മരയാപടത്തിൽ ഒരു തുള്ളി മഷിയുടെ ആവശ്യകത കാളിദാസൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്രകാരം ഈ സംഗതി, ഞാനും അറിഞ്ഞു. സരസ്വതീദേവിയുടെ കടാക്ഷംകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങിനെ കവിദൃഷ്ട്യോ എന്തുസുഗ്രഹമാണ്” എന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ രാജാവിന്റെ പശ്ചാത്താപവും പരിഭ്രമവും പൂർവ്വാധികമായി. എങ്കിലും രാജാവു, ഉടനേ വാസ്തവാവസ്ഥ ഗ്രഹിക്കുകയും സ്വാപരാധത്തിനുള്ള ക്ഷമായാചനത്തോടുകൂടി കാളിദാസനെ ആശ്ലേഷം ചെയ്തതും ചെയ്തു.

9. സാഹിത്യവും സഭാപാരവും.

ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള സ്പന്തകൾ അപരിമിതങ്ങളാണെന്നു തെളിയിക്കുവാൻ ഒട്ടേറെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല. നർദ്ദ്യകലാശാലകൾക്കുതന്നെയും വിദ്യാഭ്യാസധരന്ധരന്മാരുടേയും അളവില്ലാത്ത പരിശ്രമം മുഴുവനും ഇപ്പോൾ വിദ്യാത്മികളെ അവരവരുടെ അഭിരുചിയനുസരിച്ച വിഷയത്തിൽ അഗ്രഗണ്യന്മാരാക്കിത്തീർക്കുവാനാണ്. അതാവിതു, ശാസ്ത്രം അപാരവും ഒരുവന്റെ ജീവകാലം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതും ആയിരിക്കയാൽ, എല്ലാവിഷയങ്ങളേയും ഒരുവൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, അവൻ ഒടുവിൽ ഒന്നുംതന്നെ ശരിക്കു അറിഞ്ഞു എന്നുവരുന്നതല്ല; ആകയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകവിഷയത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നമ്പാടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അധികം യുക്തം എന്നു വിദ്യാഭ്യാസാധികൃതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ചരിത്രം പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവൻ അതു പഠിക്കട്ടേ; തത്ത്വശാസ്ത്രം, അല്ലെങ്കിൽ രസതന്ത്രം പഠിക്കാനാഗ്രഹമുള്ളവൻ ആ വിഷയം പഠിച്ചു, അതിൽ വിദഗ്ദ്ധനാവട്ടേ! എന്നിങ്ങിനെയാണ് അവർ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വക മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടു വലിയ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? മുമ്പു പല വിഷയങ്ങളും അഭ്യസിച്ചിരുന്നവർ ഇവരെക്കാൾ മോശക്കാരാണോ? ഈ വക പ്രശ്നങ്ങൾക്കു അനുക്രമമായ മറുപടി കിട്ടുവാൻ കറെ തെരുക്കുണ്ടാവില്ല. ഒരു വിഷയത്തിൽത്തന്നെ ശ്രദ്ധ പതിയിട്ടുള്ള വിദ്യാത്മി, അതിൽ 'കൈമനായി'ത്തീ

ന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെന്നു പറവാൻ കുറെ പ്രയാസംതന്നെയാണു്. എന്നാൽ ഒരു വിഷയത്തെത്തന്നെ പഠിക്കാൻ ബദ്ധശ്രദ്ധരായിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവനും ഓജസ്സും പരീക്ഷാവിജയികളാകുമ്പോഴേയ്ക്കു് ഒട്ടേറെ ക്ഷയിച്ചുപോയതായി കാണുന്നുണ്ടു്. ഈ പരിണാമത്തിനു പല സംഗതികളും ഉണ്ടായേയ്ക്കും. എങ്കിലും ഇങ്ങിനെ ഒരു ഫലം കാണുന്നുണ്ടു്. പിന്നെ കേവലം ലൗകികമായ, മത സംബന്ധമില്ലാത്ത, ധർമ്മശാസ്ത്രം പ്രത്യേകം അറക്കും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം, ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂട. ആത്മബോധത്തെ, ആത്മതേജസ്സിനെ, പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം പര്യാപ്തമാവുന്നുണ്ടോ എന്നു സംശയഗ്രസ്തമാണു്. ഈ വക സംഗതികളെ ശ്രദ്ധയോടും ക്ഷമയോടും കൂടി ആലോചിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ, വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തിൽ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടുന്ന കാലം വളരെ അതിക്രമിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു എന്നു സമ്മതിച്ചേ കഴിയും.

ഈ സൂനതകൾക്കുള്ള പരിഹാരം എന്താണു്? സഭാചാരവൽനവിനും മതപരിജ്ഞാനത്തിനും ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു മാത്രമേ ഈ വക ദോഷങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പൗരാനികകാലങ്ങളിൽ 'ധർമ്മം', 'മതം', എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനം വീണ്ടും നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ പ്രഭുവോരോ ഭവനങ്ങളിലും തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും നല്ല പൗരരാ

യിത്തിരേണ്ടുന്നത് അവരുടേ മുറയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം. ഗുരുനാഥന്മാരും വിദ്വാത്മികളും തമ്മിലുള്ള സാഹചര്യം, വിദ്വാത്മിസഭനും, സമാജങ്ങൾ, നമ്മുടെ പൂർവികമഹാനാരോപ്തരിയുള്ള ജ്ഞാനം, എന്നിവ സ്വഭാവനിർമ്മിതിക്കുതക്കുന്നവയാണ്. സാഹിത്യസമുദ്രത്തിൽ ആണ്ടുകിടക്കുന്ന തത്ത്വപരതങ്ങളുടെ മഹിമയെപ്പറ്റി ഗുരുനാഥന്മാർ ശിഷ്യന്മാരോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് എത്രയും ഉത്തമമായിരിക്കും.

മനുഷ്യരുടെ സാരഗർഭങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളും ഉന്നതമങ്ങളായ ആലോചനകളും സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥിതിതിചെയ്യുന്നു. സാഹിത്യക്കലവരയിൽ വിലീനമായി കിടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭാവനാവൈചിത്ര്യം മറെറങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. സാഹിത്യം നമുക്ക് കർത്തവ്യാകർത്തവ്യോപദേശം തരുന്നു. ഏറ്റവും പരിശുദ്ധവും ദൈവികവും ആയ സഭാചാരപരിശീലനത്തെ അതുനിഷ്ഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തെ യഥാവിധി ഭരണം ചെയ്യുകൊണ്ടുപോകുന്നതായ സത്യം, സ്നേഹം, മുറ, ഭക്തി, നീതി മുതലായവയ്ക്കുള്ള ശരിയായ യോഗ്യത, സാഹിത്യത്തിലെന്നപോലെ മറെറങ്ങും തിളങ്ങിക്കാണുന്നതല്ല. ഇവ ഓരോ രാജ്യക്കാരുടേയും സാഹിത്യത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അവയെ ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചും ന്യായമായി പരിപാലനം ചെയ്യുകൊണ്ടു വർത്തിക്കുന്ന രാജ്യക്കാർക്കു തന്നിമിത്തം പ്രത്യേകം ഒരു ശോഭയും ശ്രേയസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സാഹിത്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മഹത്തായ തത്വങ്ങൾ, കൃത്യാകൃത്യോപദേശ

ശം ചെയ്തു, നമ്മെ സന്മാർഗ്ഗേണാധമുള്ളവരാക്കിത്തീർക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം നാം പരിതസ്ഥിതികൾക്ക് കേവലം അധീനരാകാതെ, കൃത്യനിവ്യാസത്തിൽ നിരതന്മാരായിത്തീരുന്നു. ഇങ്ങിനെ ജീവിതം നയിച്ചു, ചരമഗതി പ്രാപിക്കുന്നവന്റെ പേരിനെ അവന്റെ സർവ്വകൃത്യങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതായിരിക്കും. അവയാവട്ടേ, അവന്റെ പശ്ചാൽഗാമികൾക്ക് പ്രബലങ്ങളായ ഉദാഹരണങ്ങളായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ആയതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാരുടെ പദ്ധതിയെ അറിഞ്ഞ്, അനുസരിച്ചു നടക്കേണമെന്നാഗ്രഹമുള്ളവർ, സാഹിത്യത്തെത്തന്നെ മുറുകെപിടിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഉന്നതസാഹിത്യത്തെ ന്യായാനുസൃതം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതായാൽ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള നാനാ ഭർമ്മാർഗ്ഗങ്ങളിലും വൈമനസ്യം ജനിക്കാതിരിക്കയില്ല. സാഹിത്യത്തിന്റെ ഈ ശക്തി പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. നല്ല സ്വഭാവം, നല്ല നടപടിക്രമം ഇല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിതൈക്ഷ്ണ്യം നിസ്സാരമത്രേ. അതുമത്രമല്ല അതുഅപകടത്തെ ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നതാണെന്നുകൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധമായ നടപടിക്രമം, സൂര്യപ്രഭ ചെടികൾക്കു ഏതുപ്രകാരത്തിലാണോ, അതേപ്രകാരത്തിലാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്. അതുമത്രമേ നമ്മെ, ഉന്നതതരവും പവിത്രതരവും ആയ ആലോചനകളിലേയ്ക്കു നയിക്കുകയുള്ളൂ. സാഹിത്യസാരം ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചവന് ഇത് ഏതായും ഏകദേശമായിട്ടുള്ളതാണെന്നും.

മനോവികസനത്തിനും പരിപൂർണ്ണതയ്ക്കും, സാഹിത്യത്തിലുള്ളതു സൗകര്യം മറ്റൊരു വിഷയത്തിലും ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സാഹിത്യം മനുഷ്യരുടെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയെ തുറപ്പിക്കുന്നു. അതു, മനുഷ്യരുടെ നാനാത്വത്തിൽ അന്തർവിച്ചു കിടക്കുന്ന ഐക്യത്തെ നമുക്കു മനസ്സിവാക്കിത്തരുന്നു. മാനുഷത്വമാണ് എല്ലാ രാജ്യക്കാരുടേയും അന്തർലീനമായ അവസ്ഥാവിശേഷം എന്ന് അതു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പനിനീർപ്പൂഷ്ണത്തിന്റെ ഇതളുകൾ വിടൻവരുമ്പോൾ അതിനു പ്രത്യേകമായ ഒരു ശോഭയുണ്ടായിത്തീരുന്നതുപോലെ, മാനുഷത്വമാകുന്ന പനിനീർപ്പൂഷ്ണം, ഓരോ നാട്ടുകാരുടേയും രാജ്യക്കാരുടേയും പ്രത്യേകാവസ്ഥകൾ വളർത്തുന്നത്, ഒരു മുരളോടുതന്നെ സ്റ്റേറൈലൈസ്ഡ് ആയിത്തീർന്നിരിക്കുകയോ, പരിപൂർണ്ണ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അഭിതീയമായ പ്രഭയോടുകൂടി പരമോൽകൃഷ്ടതയെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നു സാഹിത്യം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതത്തെ വിശാലമായ പരിവീക്ഷണത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തെ സാഹിത്യം നമ്മിൽ അങ്കുരിപ്പിക്കുന്നു. സാഹിത്യജീവിതമുള്ളവന്റെ മനസ്സിനു ഒരു വിശാലതയുണ്ടായിരിക്കും. സാഹിത്യവിദ്യാർത്ഥിയുടെ പ്രമാണരത്നം, ഗൗരവമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം, പ്രധാനകാര്യങ്ങളിൽ ഐക്യം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അനുകമ്പ, എന്നാകുന്നു. സാഹിത്യം ഓരോ വിഷയത്തിലും നല്ല ഒരു രാസീകൃതം ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നു എന്നു വ്യക്തമാക്കിപ്പറയാം.

മനുഷ്യരുടെ ഇഹജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രയാസപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെയും സമാധാനം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാഹിത്യം സഹായിക്കുന്നു. ഉത്തമസാഹിത്യം, “സന്ത്യാസ”ത്തിന്റെ പ്രാബല്യത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ അഭീഷ്ടസിദ്ധി വരേണമെങ്കിൽ, നാം സർവ്വത്ഥനാപ്രയത്നിക്കേണ്ടതാണ്. മനുസ്സമാധാനലബ്ധിയിലുള്ള ഉത്തമമായ മാർഗ്ഗം കൃത്യനിർവ്വഹണമാകുന്നു; അവനവന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാകുന്നു. കർമ്മമാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി ഉത്തമസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഗാംഭീര്യത്തോടുകൂടി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാം.

ഇങ്ങിനെ ആലോചിച്ചു നോക്കുന്നവർക്ക്, ശിരഃകമ്പനം ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തുകൊടുത്തിലുള്ള ആലോചനകളുടെ, അഗാധമായ ആലോചനകളുടെ, ഭണ്ഡാഗാരമാണ്, സാഹിത്യം എന്നു വെളിവാകും. സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഗുരുവര്യന്മാർ, സമാധാനിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാത്തവർ വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നേരിനും കൊള്ളരുത്തരായിരിക്കും.

10. പാവറിബാബ.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസരുടെ ജീവിതചരിത്രവും തത്ത്വപദേശങ്ങളും അതിലളിതമായ രീതിയിൽ ഏഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷുപുസ്തകത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ

തന്നെ ഒരു പരമഹംസനായിരുന്ന് പാവാരീബാബയുടെ ചരിത്രം ചുരുക്കത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗം സംഗ്രഹിച്ചു ചുവടെ കൊടുക്കുന്നത് മലയാളികൾക്കു രസകരമായിരിക്കുമല്ലോ.

പാവാരീബാബയെപ്പറ്റി നമുക്ക് അധികമൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂട. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമഗതി ഇന്നു യിലെങ്ങും ഒരു മഹാസങ്കടം ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഗേസിപുരത്തിൽ (Ghazipur, മുപ്പതു സംവത്സരത്തോളം താമസിക്കുകയും, ആ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു വിശിഷ്ടസന്യാസിയേപ്പോലെ ആദരിച്ചുവരികയും ചെയ്തു. ജീവദശയുടെ ഒടുവിലത്തെ ഒമ്പതു കൊല്ലങ്ങളിൽ ആ വിശിഷ്ടൻ ലൗകികബന്ധം കോലം വെടിഞ്ഞു, അത്യുന്നതമായ മതിലുകളാൽ ആവൃതമായ ഒരു സ്ഥലത്തു താമസിച്ചുവന്നു. ഇതിനുള്ളിൽ, മനോഹരമായ ഒരു തോട്ടം, ഒരു കിണർ, ഒരു ചെറിയ അമ്പലം, തന്നിരിക്കു താമസിപ്പാനുള്ള ഒരൊറ്റ മുറി എന്നിവ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. തന്റെ വാസസ്ഥലത്തേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനമാർഗ്ഗം ഒരിക്കലും തുറക്കുവാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല; തന്റെ കനിഷ്ടസഹോദരനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഇദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നതുമില്ല. എന്നാൽ ഒരാഴ്ചയോ പത്തു ദിവസമോ ആകുമ്പോൾ, ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രവേശനദാർത്തിന്റെ അടുത്തു വന്നു, പുറമെ വല്ലവരും നില്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടു സ്വല്പസമയം സംസാരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിവായിരുന്നു. വേണ്ടുന്ന സഹോ

യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തെയ്യറായി, തന്റെ സഹോദരൻ എപ്പോഴും അടുത്തുതന്നെയുണ്ടാകും. കലിയുഗം നിമിത്തം ഇന്ത്യക്കു വന്നുചേർന്നിട്ടുള്ള സങ്കടങ്ങളെ സഹിപ്പാൻ തനിക്കു ശക്തിയില്ലെന്നു ജ്യേഷ്ഠൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, അതിന്റെ സാരം ഇന്നതാണെന്നു അനുജനു തീരെ മനസ്സിലായില്ല. പുഷ്പാദനായ പാവാരിബാബ ഒരു ദിവസം തന്റെ പതിവുപ്രകാരമുള്ള സ്നാനം, ആരാധന മുതലായവ മുറയ്ക്കു നടത്തിയതിനു ശേഷം ശരീരമാസകലം, ശുദ്ധമാക്കിയ വെണ്ണയും സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും പിരട്ടി, സ്വഭവനത്തിന്റെ നാലു മൂലയ്ക്കും തീക്കൊടുത്തി, ആ അമ്പുറചരനിയിൽ ചാടി ദേഹത്യാഗം ചെയ്തു. ഈ ആപത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ ആളുകൾ എത്തുന്നതിനു മുമ്പായി ഇദ്ദേഹം വെട്ടു വെണ്ണിരായിപ്പോയി. അവിശിഷ്ടമുണ്ടായ രുന്നതൊക്കെ ഗംഗാ നദിയിലെ തീർത്ഥജലത്തിൽ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളോടുകൂടി നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു. ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടു വളരെയൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടേയും മറ്റും യഥാർത്ഥമായ ഒരു വിവരണം കിട്ടാൻ നന്നേ പണിയുണ്ട്. പരമപാവനനായ ഈ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠൻ താമസിച്ചിരുന്ന ഗൃഹത്തിന് അഗ്നിബാധയുണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ആക്ഷേപത്തെ തക്കമില്ല. എങ്കിലും ചിലർ, ഇദ്ദേഹം ആത്മഹത്യചെയ്തു എന്നു സമ്മതിക്കുന്നതിൽ വിമുഖന്മാരായിരിക്കുന്നു. അവർ അഗ്നിബാധ ആകസ്മികമായിട്ടുണ്ടായതാണെന്നും പറയുന്നു. മറ്റു ചിലരാവട്ടേ ഇതു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പവിത്രജീവിതത്തിന്റെ സ്വാഭാമായ പര്യവസാനമായിട്ടും കരുതുന്നു.

‘പാവാരി’ ചിലേടങ്ങളിൽ ‘പാഹാരി’ എന്നും കാണുന്നുണ്ട്) എന്ന പേർ പവനാഹാരി = വായുഭക്ഷകൻ) എന്നതിന്റെ തത്ഭവമാണെന്നു ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു.

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രായേണ ശ്രീരാമ കൃഷ്ണൻ്റെതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും, നമുക്കു സൂക്ഷ്മവിവരം നന്നെ കുറയും. ഒരു സിദ്ധൻ, സന്യാസി, എന്നിങ്ങിനെയുള്ള നിലയിൽ, ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ള യോഗ്യത സർവ്വസമ്മതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഓനന്ദരസന പതി, ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമാംഗുൾ മുതലായവരുടെ പദവികൾ സമമായിട്ടുള്ള ഒന്നിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ടും അർഹതയുണ്ടെന്നു കേശവചന്ദ്രസേനൻ (Keshub Chunder Sen) പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. മേൽ പറയപ്പെട്ട സന്യാസിമാരും, രാമമോഹൻറോയി, കേശവചന്ദ്രസേനൻ മുതലായ സമുദായ പരിഷ്കാരികളും തമ്മിലുള്ള ഭേദം ഇന്ത്യക്കാർ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തേയും അതിലുള്ള നാനാവിധ സുഖാനുഭവങ്ങളേയും, ധനം, സ്ഥാനമാനം മുതലായവയേയും കേവലം ത്യജിച്ചുകളഞ്ഞിനുശേഷം മാത്രമേ, അവർ ഏതു ഗുരുനാഥന്മാരുടേയും വിശ്വാസയോഗ്യതയേയും മാഹാത്മ്യത്തേയും ഗൗനിക്കുകയുള്ളൂ. കഠിനമായ തപം, പീഡ, മുതലായവയും ഒരു യഥാർത്ഥസന്യാസിതപത്തിന് അചശ്വാവശ്യമായിട്ടുള്ളവയാണ്. കൂടാതെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവരിൽ വിശ്വാസം ജനിക്കേണമെങ്കിൽ അസാധാരണമായും, അമാനുഷികമായും ഉള്ള കർമ്മങ്ങൾ കൂടി കാട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടിവരും.

തങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ജീവിതക്രമംകൊണ്ട്, മുൻ കാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന പരമഹംസന്മാരോടു തുല്യനാരായ ചില യോഗീശ്വരന്മാരെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും കാണാം. ഭവനഗരിയിലെ (Bhavanagar) പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉദയശങ്കരൻ (Udaya Shankar) പുരാതനകാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന സന്യാസിമാരുടെ കഠിനവിധികളെ അനുഷ്ഠിപ്പാൻ എത്രത്തോളം പ്രയത്നിച്ചിരുന്നു എന്നു സുപ്രസിദ്ധമാണ്. കേശവപന്ത്രസേനൻ, വിവാഹം കഴിക്കുകയും ധാരാളം ദേശാടനം ചെയ്തു ബഹുജനങ്ങളുമായി സഹവസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും, സ്വാതന്ത്ര്യപരിത്യാഗം മുതലായ സൽഗുണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഏതൊരു പരമഹംസനോടും തുല്യനായിരുന്നു എന്നു നിസ്സംശയം പറയാം.

II പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദക്ഷിണഭാരതത്തിന്റെ ധനസമിതി

1206-ാമാണ്ടിനുശേഷം, അടിമരാജവംശം, കിഷ്കി വംശം, തുഗ്ലക്ക് വംശം, എന്നിങ്ങിനെയുള്ള ഓരോ മുഹമ്മദീയ രാജവംശങ്ങളായിരുന്നുവല്ലോ, ഉത്തരഭാരതത്തെ ചില നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഭരിച്ചുവന്നത്. മുഹമ്മദീയരാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തും, അവർക്കുമുമ്പും, ആയി, ദക്ഷിണഭാരതത്തെ ശുദ്ധമായ പല രാജാക്കന്മാരും പലപ്പോഴും ആക്രമിക്ക

കയും കൊള്ളയിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണഭാരതത്തിന്റെ 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ധനസ്ഥിതി അറിയേണമെങ്കിൽ അപ്പോഴത്തെ ഒരു മുഹമ്മദീയക്രമണത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതി. കിൽജിരാജവംശക്കാരിൽ പ്രധാനിയും പ്രമാണിയും 'അലാവുഡിൻ' (Alaud-Din) എന്ന രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ശത്രുരാജാക്കന്മാരെ കീഴടക്കുവാൻ വേണ്ടി സന്നാഹത്തോടുകൂടി പുറപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം, തന്റെ വിശ്വസ്ത മിത്രവും ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയും ആയിരുന്ന 'മേലിക്ക് കാഫർ' (Malik Kafur) എന്ന ആളെ, വേണ്ടുന്ന സൈന്യങ്ങളോടുകൂടി തെക്കേഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു 1310-ൽ പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ രണവീരൻ, മൈസൂരിലേയും മലബാറിലേയും, എന്നുവേണ്ട, ധനപുഷ്ടിയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു സകല രാജ്യങ്ങളിലേയും, ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളെ കൊള്ളയിട സീമയില്ലാത്ത ധനം ഡിപ്ലിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയി തന്റെ യജമാനനു കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളതായി, പലരും എഴുതിട്ടുള്ള ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാം. മുഹമ്മദീയ ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രസിലകർത്താവായ 'ഫിറിഷ്താ' (Firishtah) എന്ന ആൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:— “അവർ അമ്പലങ്ങളിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ ആരാധനപ്രകാരം നേർച്ചയൊപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പല സാധനങ്ങളും, വിലയേറിയരത്നങ്ങൾ പതിച്ചിട്ടുള്ള സ്വർണ്ണ ബിംബങ്ങളും കവർച്ചചെയ്യുവാൻ കണ്ടു..... മാലിക്ക് തന്റെ രാജാവിനു 312 ആനകളേയും, 2,000 കുതിരകളേയും, 96,000 മനുസ്വർണ്ണവും, രത്നഖചിതങ്ങളായ അനവധി പെട്ടികളും, കാഴ്ചവെച്ചു.....”

മാലിക്ക് കാഫർ കൊണ്ടുപോയ സ്വപ്നത്തിന്റെ തു
 കയിട്ടുവാനാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം, ഇന്ത്യയിൽ
 'മന്നി'ന് ഒരിടത്തു ക്ലിപ്തമായ തുക ഇല്ല. അ
 വ വ്യത്യാസപ്പെട്ടതന്നെ ഇരിക്കുന്നു. തിരുവിതാംകൂറി
 ൽ ഒരു മന്നിനു 19 റാത്തലും 'അമ്മദനഗര'ത്തിൽ
 (Ahmadnagar) 16½ റാത്തലും ആണത്രെ! മദിരാശി മ
 ന്നിനു 25 റാത്തലും, ബോമ്പായി മന്നിനു 28 റാത്തലും
 ആണ് തുകങ്ങൾ. 1610-ാമാണ്ടിൽ ചില സഭാസമിതികളെ
 പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു മന്നിനു 55 റാത്ത
 ലാണെന്നു ഹോക്കിൻസ് (Hawkins) എന്ന ആളും,
 1611-ൽ, ഒരു മന്നിനു 33 റാത്തലാണെന്നു മിഡിൽട
 ണ് (Middleton) എന്ന ആളും, പറഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ട്. എ
 ന്നാൽ, ഫിറിഷ്യാ എന്ന ആൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇതരസ്ഥല
 ങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു, വളരെ അധികം കാലം 'അമ്മദന
 ഗര'ത്തിൽ നിവസിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലും മറ്റും അദ്ദേഹത്തി
 ന്റെ കണക്ക് അവിടുത്തെ മന്നിന്റെ തോതനുസരിച്ചിട്ടു
 ള്ളതായിരിക്കാമെന്നു ഊഹിക്കുന്നതിൽ വലിയ അബദ്ധ
 മുണ്ടാകുന്നതല്ല. ഇങ്ങിനെ കണക്കുകൂട്ടിനോക്കുന്നതായാൽ
 മാലിക്ക് കാഫർ കടത്തിവിട്ട 96,000 മനു സ്വപ്നത്തിന്
 15,672,000 റാത്തൽ തുകമുണ്ടായിരിക്കും! ഫിറിഷ്യാതി
 രവിതാംകൂർ മന്നിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എഴുതിയ
 തായിരിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ യാതൊരു ന്യായവും
 കാണുന്നില്ല. മദിരാശിമന്നിനു യോജിച്ചു പറയുന്നതായാൽ
 കൂടി—അതിനും ഒരു അവകാശവും ഇല്ല—മാലിക്ക് കാ
 ഫർ കൊണ്ടുപോയ സ്വപ്നത്തിന് 2,400,000 റാത്തൽ
 തുകമുണ്ടായിരിക്കും!

നാം ഈ വക കണക്കുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ദക്ഷിണഭാരതത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അപ്പോഴത്തെ ധനപുഷ്ടിയെപ്പറ്റി സംശയിച്ചു കൂടാത്തതാണ്. അതിനുള്ള കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുകയും വേണ്ട. രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാപ്പോഴും ഫിന്റ രാജാക്കന്മാരുടെ കൈവശത്തിലായിരുന്നതിനാൽ സ്വത്തു കൊല്ലത്തോടും കൂടുതലായിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഇരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ തരമുള്ളപ്പോഴൊക്കെയും, ജനങ്ങളിൽ നിന്നു പലവിധത്തിലുള്ള ദാനവും പറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു. രാജാക്കന്മാരും, പ്രഭുക്കന്മാരും, കച്ചവടക്കാരും, ജന്മിമാരും അവരവരുടെ ആരാധനസ്ഥലങ്ങളിൽ വിലപിടിച്ച നേർച്ചകൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കലശലായി മത്സരിച്ചു. ഈ സമ്പ്രദായം പണ്ടെയ്ക്കു പണ്ടേ ഉള്ള ഒന്നായിരുന്നു എന്നു ഓർത്തുനോക്കിയാൽ ഒന്നാമത്ത് കവർച്ചചെയ്യുന്നവൻ, വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാത്തത്ര ധനത്തോടുകൂടി തിരിച്ചുപോയി എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ അധികമൊന്നും ആശ്ചര്യത്തിന്നു വകയില്ല. ഫിറിഷ് എഴുതിയ ചരിത്രത്തിന്റെ, കേണൽ ഡൗ (Colonel Dow) എന്ന ആളുടെ തർജ്ജിമയിൽ, മാലിക് കാഫർ കൊണ്ടുപോയ ധനത്തിന്റെ തുക ഇപ്പോഴത്തെ ആയിരം ലക്ഷം രൂപവനോളം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു കണക്കുകൂട്ടി പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൽനിന്ന് ദക്ഷിണഭാരതത്തിന്റെ അപ്പോഴത്തെ ധനസ്ഥിതി എടുപ്പത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണല്ലോ.

12. ഒരു വീരതരുണി.

ഏകദേശം ഒരു മൂന്നുറ സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പു ഓസ്ട്രിയക്കാരും സ്വീറ്റ്സർലൻഡുകാരും തമ്മിൽ വലിയ വഴക്കായിരുന്നു. ഇത് ആ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇടക്കിടെ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ കാരണമായിത്തീർന്നു.

ഓസ്ട്രിയരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ഖണ്ഡം 'ടയറോൾ' എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്ന പ്രദേശമാണ്. ആ പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു അനവധി കുനും മലകളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു കുനിന്മേൽ മനോഹരമായ ഒരു പട്ടണവും 'കോൺസ്'ടെൻസ്' എന്നുപറയുന്ന ഒരു തടാകവും പരിലസിക്കുന്നു. ആ പട്ടണത്തിന്റെ പേര് 'ബ്രെഗൻസ്' എന്നാകുന്നു.

ബ്രെഗൻസുപട്ടണത്തിലെ അനാഥയായ ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽതന്നെ ജീവസന്ധാരണോപായങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീറ്റ്സർലൻഡു രാജ്യത്തിലേ ഒരു താഴ്വരയിൽ ചെന്നുചേർന്നു. അവൾ അവിടെ ഒരു സ്വീസ്സുകാരന്റെ ഭവനത്തിൽ വേലക്കാരിയായി പാർപ്പുറപ്പിച്ചു. സൽസപ്താവനിരതയായിരുന്നതുകൊണ്ടു വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം അവളെ നല്ലപോലെ സ്നേഹിച്ചു. ആ ദ്രുകാലങ്ങളിൽ അവൾക്ക് അവരുടെ ഭാഷ അറിഞ്ഞുകൂടാതിരുന്നതുകൊണ്ടും അവിടെ സ്നേഹിതരാരും ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടും അല്പം കണ്ഠിതം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വരാജ്യത്തെ

പററി ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്മരണയും അവിടുത്തെ അസ്വാസ്ഥ്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ആടുമാടുകളെ മേയ്ക്കാൻ കൊണ്ടു പോയാൽ, അവൾ അവളുടെ പട്ടണം ഏതുഭാഗത്താണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എന്നു നോക്കുക പതിവായിരുന്നു. എന്നാൽ കാലക്രമേണ സപിസ്സുകാരുടെ ഇടയിലുള്ള അവളുടെ ജീവിതം സുഖപ്രദമായിത്തീരുകയും തന്നിമിത്തം സ്വദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവളുടെ സ്മരണ നാമാവശേഷമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ചിലപ്പോൾ അവളുടെ യജമാനന്റെ കുട്ടികൾ അവളുടെ നാലുപാടും വന്നുനിന്നു വല്ല പാടും പാടിപ്പോട്ടുപോൻ ആവശ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ അവൾ അവളുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗാനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാറായിരുന്നു പതിവ്. പ്രതിദിവസം ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നതും അവൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. വല്ലപ്പോഴും അവൾ സ്വരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചു സ്മരിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അതു മേപ്പടി അവസരങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നു എന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാലപ്പഴക്കം ഏതു സംഗതിയേയും വിസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് അസാധാരണമല്ലല്ലോ.

ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കെ ഒരുദിവസം സപിസ്സുകാരുടെ ഇടയിൽ ഇവൾ വലിയ ഒരു ബഹളവും അസ്വസ്ഥതയും കണ്ടു. അവിടേയുള്ള സ്രീപുരുഷന്മാർ അവരുടെ ദൈവനിനകൃത്യങ്ങളിലും തൊഴിലുകളിലും യാതൊരു ശ്രദ്ധയും ഇല്ലാതായി. വിളഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ധാന്യങ്ങളും കൂടി അവർ കൊയ്തില്ല. അവർ അവിടവിടെ കൂട്ടംകൂട്ടമായി നിന്നു ഓരോന്നു സ്വകാര്യത്തിൽ പറയുകയും ആലോചിക്കുകയും

ചെയ്യുന്നത് അവർ കണ്ടു. പക്ഷെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അവർക്കു മനസ്സിലായതേ ഇല്ല. വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ സിസ്റ്ററുകാരെല്ലാം ഒത്തുചേർന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കു നല്ല പ്രസന്നത ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ബ്രഗൻസുപട്ടണത്തെ ആക്രമിച്ച കൈവശമാക്കാനുള്ള സൂത്രം അവർ കണ്ടുപിടിച്ചതുതന്നെയാണിത്. ആ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചു, ഒരു പരാപ്രധാനി, 'ബ്രഗൻസുപട്ടണം രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ കൈവശമാകും, ഞാൻ ആ പട്ടണത്തിന്റെ അധഃപതനത്തിനുവേണ്ടി ഈ മദ്യം സേവിക്കുന്നു, എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രമേ ബ്രഗൻസുകാരിയായ നമ്മുടെ യുവതിക്കു അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിലായുള്ളൂ. കാര്യം മനസ്സിലായപ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു എന്നു വിവരിപ്പാൻ പ്രയാസം. പ്രാണവേദന അവർ അവരുടെ ജീവദശയിൽ ഒന്നാമതു അനുഭവിച്ചതു അപ്പോഴായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ അവരുടെ മനോവ്യാകുലതകളെ ഒട്ടുംതന്നെ പുറത്തു കാണിച്ചില്ല.

രാത്രി ആയപ്പോൾ അവർ യാതൊരു ഉച്ചയ്ക്കും പുറപ്പെട്ടുവിക്കാതെ കുമ്പിൾലായത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവർതന്നെ തീറ്റിപ്പോറ്റിപ്പോറ്റി വരുന്ന ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട വെള്ളക്കുതിരയെ അവിടെനിന്നു അഴിച്ചു പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു. അതിന്റെ പുറത്തു കയറി ഭൂതഗതിയിൽ ബ്രഗൻസുപട്ടണത്തിന്റെ നേരെ ഓടിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങി. പതിനൊന്നുമണി സമയമാകുമ്പോഴേക്കു, അവർ ഉഗർജ്ജിതമായ ഗർജ്ജനത്തോടുകൂടി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന 'റൈൻ' നദിയുടെ കര

യിലെത്തി. കുതിര, അടി പിന്നോക്കംവെച്ചു. അവൾ അതിനെ മുന്നോട്ടുപോവാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. കുതിര അവളുടേതായി വെള്ളത്തിൽ ചാടി അവൾ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാൺ, ഇഴും പോലെ പോകുന്നതിനുവേണ്ടി അഴിച്ചിട്ടുകൊടുത്തു. ഈശ്വരോ രക്ഷതു! കുതിര എങ്ങിനെയെല്ലാമോ അക്കരപ്രാപിച്ചു. ഒരു നിമിഷംപോലും അവിടെ നില്ക്കാതെ, അവർ വീണ്ടും ഒട്ടം തുടങ്ങി. പന്ത്രണ്ടുമണി മുട്ടുമ്പോൾ അവൾ ബ്രഹ്മസുപതണത്തിന്റെ പടിവാതിലിൽ എത്തി.

ഉടനെ പട്ടണത്തിലുള്ളവരെല്ലാം ഇങ്ങിനെ അസമയത്തു ഒരു സ്രീ വരാനുള്ള കാരണമെന്നാണെന്നറിവാൻവേണ്ടി അവളുടെ ചുറ്റും വന്നു നിറഞ്ഞു. അവൾ അവരുടെ പട്ടണത്തിന്നു ആസന്നമായിരിക്കുന്ന ഭരവസ്ഥയെ അവരെ പറഞ്ഞു ധരിപ്പിച്ചു. അവർ ഉടനെതന്നെ യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടുന്ന ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു. പിറ്റേ ദിവസം സപിസ്സുകാർ ബ്രഹ്മസുപതണത്തെ ആക്രമിക്കാനായി വന്നപ്പോൾ, ബ്രഹ്മസുകാരെ യുദ്ധത്തിനു നന്നല്ലായിരുന്നു. അവർ അത്യാശ്ചര്യപ്പെട്ടു. യാതൊരു മുന്നറിവും ഇല്ലാതെവന്നു ആക്രമിക്കുന്നതായാൽ പട്ടണത്തെ നിഷ്പ്രയാസം കൈവശപ്പെടുത്താമെന്നായിരുന്നു സപിസ്സുകാർ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അവർ ഭഗ്നാശരായി മടങ്ങേണ്ടിവന്നു. ബ്രഹ്മസുപതണം അങ്ങിനെ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ബ്രഹ്മസു നിവാസികൾ ഈ അരുണീരത്നത്തോടുള്ള കൃതജ്ഞതയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി, പട്ടണത്തി

ന്റെ പടിവാതിലിന്മേൽ ആ സ്രീയുടേയും കുതിരയുടേയും രൂപം കൊത്തിച്ചു; എന്നു മാത്രമല്ല, രാത്രി പന്ത്രണ്ടു മണി യാകുമ്പോൾ ആ പട്ടണത്തിലുള്ള ഭാരപാലകന്മാരെല്ലാം ഇന്നും ആ സ്രീമത്തത്തിന്റെ ചേര അത്യുച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറുകയും ചെയ്തുവരുന്നു.

13. സ്വാഭാവികബുദ്ധി.

ഇക്കഴിഞ്ഞ യൂറോപ്പൻ യുദ്ധം നിമിത്തം പക്ഷി മൃഗാദികളുടെ അന്ത്യാദൃശമായ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന അനവധി കഥകൾ നമുക്ക് അറിവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. ഘോരസമരങ്ങളിൽകൂടി ശപാക്കൾക്ക് മനുഷ്യരെ എത്രമാത്രം സഹായിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നതാണെന്നു പ്രസ്തുതയുദ്ധം വിളംബരപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ വിശേഷബുദ്ധിയെ പ്രയോഗിച്ചു, പലപല തന്ത്രനവിദ്യകളും കണ്ടുപിടിച്ചു, പലപ്പോഴും പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾക്കു ലംഘനം വരുത്തി, അപകടത്തിൽ ചെന്നു ചാടാറുണ്ടെന്നു, മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അവർ മൃഗവർഗ്ഗങ്ങളേക്കുറിച്ചു, നേരേ വിപരീതമായ അഭിപ്രായത്തെയാണ് പ്രായേണ കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അതിനുള്ള കാരണം, അവ പ്രകൃതിയെ അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു തന്നെയാണ്.

ഇതു കേവലം അവാസ്തവമല്ല: തിന്മയ്ക്കു ജാതികളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയേക്കുറിച്ചു്, പലരും പല കഥകളും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം; പലരും പല പത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ആശ്ചര്യജനകമായ വെറുക്കഥകൾ കണ്ടിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ, അവയുടെ ബുദ്ധിഹീനതയേയോ, വിഡ്ഢിത്തത്തേയോ കുറിച്ചു്, ആരുമെന്ന പ്രസംഗിക്കാറില്ല. കുന്നുകളും പുഴകളും കടത്തി അനേകം നാഴിക അകലെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള പൂച്ച, നായ മുതലായവ അല്പദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തിരിച്ചുവന്നിട്ടുള്ള കഥകൾ എത്രപേർക്കു് ഓർമ്മയുണ്ടു്! എന്നാൽ “തീറ്റിയുള്ളിടം ദേവലോകം” എന്നു മാത്രം കരുതി, അങ്ങിനെ പ്രവർത്തിക്കാത്തതും, ബാല്യം മുതലേ ഉള്ള വാസ്തവവും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടു്, അന്യഗേഹങ്ങളിൽ പോയി പാർത്തുവരുന്നതും, ആയ ഒരൊറ്റ സംഭവമെങ്കിലും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ ഇതുവരെയായിട്ടും വല്ലവരും മനസ്സു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? മൃഗസ്വഭാവത്തെ കൂലങ്കഷമായി പരിശോധിക്കുന്നവർക്കു്, അനിതരസാധാരണമായ ബുദ്ധിവിദഗ്ദ്ധത ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ, അവയ്ക്കു ബുദ്ധിശൂന്യതയും ഉണ്ടെന്നു്, എടുപ്പത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാം.

ഈ അഭിപ്രായത്തെ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങളെ എടുക്കുന്നതിന്നു മുമ്പു സഹജബുദ്ധിയും, ആലോചനാശക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന്റെ ഒരു സാമാന്യജ്ഞാനമെങ്കിലും അത്യാവശ്യകമായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള മാനസികശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, ഇവ തമ്മിൽ, മുൻകാലങ്ങളിൽ വിചാരിച്ചിരുന്നതുപോലെ അജഗജാന്തരമില്ലെ

ന്നും, ചില അവസരങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ, മറ്റൊരിൽനിന്നു
 വേർതിരിച്ചുറിവാൻകൂടി പ്രയാസമായിരിക്കുന്നു എന്നും
 സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണമാകട്ടെ,
 ഇവയുടെ വ്യത്യാസത്തെ വിശദമാക്കാം; വക്കാൻവേണ്ടി
 (മൂണ്ടലിട്ടു മത്സ്യം പിടിക്കാൻ) പുഴക്കരയിൽ നില്ക്കുന്ന
 ഒരുവൻ മത്സ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു മാ
 ററം കാണുന്നു. മൂണ്ടൽ കണ്ട ഉടനെ ഭയപ്പെട്ട്, വെള്ള
 ത്തിന്റെ അടിയിൽപോയി കിടന്ന മത്സ്യങ്ങൾ, മൂണ്ടലിട്ടു
 കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുകൂടി, അതിനെ അല്പംദൂരം ഗൗനി
 ക്കാതെ, കുറച്ചുസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൊന്തി വന്നു
 കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിശ്ചയമായും ഇതിനു തക്കതായ വല്ല
 സംഗതിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. വെള്ളത്തിൽനിന്നു തല
 പൊക്കി, മേല്പോട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ
 കാറ്റ് അതിരൂക്ഷതയോടുകൂടി കാർമേഘങ്ങളെ അടിച്ചു
 കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്നും, ഉടനേതന്നെ താൻ മഴയിൽ കു
 ടുങ്ങുമെന്നും അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആലോചനാശ
 ക്തിയുടെ ഫലമായിത്തന്നെ അവൻ ഈ കാര്യം ഗ്രഹി
 ക്കുന്നത്. എന്നാൽ, കാറ്റിന്റെ ഗതിയെപ്പറ്റിയോ, അക
 ലെ ഇരിക്കുന്ന മേഘങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റിയോ യാ
 തൊന്നും നിശ്ചയമില്ലാതെ വെള്ളത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തു
 കിടക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളും, വർഷാഗമനവിവരം നല്ലപോലെ
 അറിയുന്നു; പക്ഷേ അതു നഹജബുദ്ധിയുടെ വൈഭവം
 കൊണ്ടു മാത്രമാണ്; ആലോചനാശക്തിയുടെ പ്രയോഗം
 കൊണ്ടല്ല.

വത്തിന്റെ (താറാവിന്റെ) മുട്ട കോഴിമുട്ടകളോടൊപ്പം വെച്ചു, അത് വിരിഞ്ഞതിനുശേഷം, കോഴി അവയെ ഒന്നായി പോറ്റി വളർത്തുന്നു. കോഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരുമിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ, വെള്ളമുള്ള വല്ല പ്രദേശവും കണ്ടാൽ വത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂസൽകൂടാതെ അതിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുകയും, കോഴി അവയ്ക്കു വല്ല അപകടവും വരുമോ എന്നു ശങ്കിച്ചു പരിഭ്രമിച്ചു നില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വത്തിന്റെ കട്ടികൾ മേൽ കാണിച്ചപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതു അവയുടെ സ്വാഭാവികബുദ്ധിയുടെ പ്രാണനിമിത്തം മാത്രമല്ലയോ?

എന്നാൽ ചില സഭാഭവങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ, തിരുഗ്ജാതിക്ക് ആലോചനാശക്തികൂടി ഉണ്ടെന്നു പറയേണ്ടിവരും. ഈ ഉപന്യാസം എഴുതുന്ന ആളുടെ അറിവിൽപെട്ട ഒരു സംഗതിതന്നെ ഒന്നാമതായി പ്രസ്താവിക്കാം. “ആനയ്ക്കു മണി കെട്ടേണ്ട” എന്നാണ് പഴമൊഴിമെങ്കിലും, ഒരു വികൃതിയായ ആനയുടെ കഴുത്തിൽ മണി കെട്ടേണ്ടിവന്നു. ഇങ്ങിനെ ചെയ്തത്, വല്ല തോട്ടങ്ങളിലും കടന്നു സന്ധ്യവൃക്ഷാദികളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഈ ആന ഒരുമ്പെടുന്നപക്ഷം, ആ വിവരം മണിനാദം വഴിയായി ഉടമസ്ഥന്മാർക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്നു കരുതിട്ടായിരുന്നു. ഈ കാര്യം ആനയും ഗ്രഹിച്ചു; ഈ ചതിപ്രയോഗത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഇല്ലായ്മചെയ്തു, തന്റെ ആശ്രമപൂർത്തി വരുത്താൻവേണ്ടി, ആന മണിയുടെ ഉള്ളിൽ ചളി നിറച്ചു കളഞ്ഞു! ഇതിനു ആലോചനാശക്തി ഇല്ലെന്നു പറയാമോ?

തിര്യക്കുകളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന കഥകൾ ധാരാളമുണ്ട്. കഴുകൻ പൊത്തിലിരിക്കുന്ന ചെറിയപക്ഷികളെ പിടിക്കാനുള്ള പ്രയാസം നിമിത്തം, അവയെ മരത്തിന്മേൽനിന്നു പറപ്പിച്ചാൻവേണ്ടി, നേരേ ഉയരത്തിൽ കല്ലു കൊണ്ടുപോയി, കീഴോട്ടിടുന്നതു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മാർഗ്ഗമദ്ധ്യത്തിൽവെച്ചു കവിഞ്ഞ് പക്ഷിയെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റാറുണ്ടെന്നും, ആ തഞ്ചത്തിൽ അവയെ തട്ടിപ്പറിക്കാമെന്നും ഉള്ള വിചാരത്തോടുകൂടി, യൂറോപ്പിന്റെ പൂർവ്വഖണ്ഡത്തിലൂടെ ഓടുന്ന ഒരു തീവണ്ടിയുടെ പിന്നാലെ പ്രാപ്പിടിയന്മാർ കൂട്ടംകൂട്ടമായി ഫോകാറുള്ള കഥ പലക്കും അറിയാം. കഴുകനും പ്രാപ്പിടിയനും മേൽ കാണിച്ചപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആലോചനയില്ലാതെയാണെന്നു നിശ്ചയിച്ചുകൂട. ആശ്രയിക്കയിലുള്ള ഒരു പല്ലി, മുട്ട ഇടാനുള്ള കാലം സമീപിച്ചപ്പോൾ, രണ്ടു കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കി. ഒന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ മുട്ട ഇടാനും, മറേറതു ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും ആയിരുന്നു. മുട്ട ഇടാത്ത കൂട്ടിന്റെ അരികിലും പല്ലി കൂടക്കൂടെ പോയി അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു സംരക്ഷിക്കുന്നവിധം നടിക്കുന്നതായി, അയർവുക്ക്ത്തുള്ള ഒരാൾ കാണുകയുണ്ടായിപ്പോൽ. ബന്ധനസ്ഥനായ ഒരു മെരുങ്ങിയ കുറുക്കൻ, കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചതിപ്പാൻവേണ്ടി, ചങ്ങലയുടെ നീളം അനുവദിക്കുന്നത്ര ഭൂമി, തന്റെ ഭക്ഷണത്തെ നീക്കിക്കൊണ്ടു വെച്ചു, കുററിയുടെ അടുക്കൽ തിരിച്ചുവന്നുറങ്ങുന്ന മട്ടിൽ കിടക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ 'ഇര'യുടെ അടുത്തങ്ങാറും വരുന്നപക്ഷം, കുറുക്കൻ അവയെ വേണ്ട

വിധം ഔദാർദ്യത്തോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളുമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽനിന്നു, ഇവയ്ക്കു ആലോചനശക്തി നല്ലപോലെ ഉണ്ടെന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നേർവഴിയിലൂടെ നടത്തിക്കാൻ അധികം ഉപകരിക്കുന്ന സ്വാഭാവികബുദ്ധിയെ കേവലം കൈവെടിഞ്ഞ അതിന്നു വിപരീതമായി ജന്തുവർഗ്ഗങ്ങൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കോഴി മുട്ടകളെ മോഷ്ടിച്ചു ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നായയുടെ ഭുജസപഭാവരോഗം, ഒരു മുട്ട നല്ലവണ്ണം തവിടിപ്പിച്ചു അതിന്റെ വായിലിട്ടു കൊടുത്തതോടുകൂടി ശമിച്ചുപോയത്രേ. ഇനി മേലാൽ ഏതൊരു മുട്ട തൊട്ടാലും തന്നിക്കു പൊള്ളുമെന്നുള്ള അതിന്റെ തെറ്റിലാണു തന്നെയാണ് ഈ വ്യത്യസ്തനടവടിക്കു കാരണം.

പ്രൊഫസർ ലോയിഡ് മോർഗൻ (Professor Lloyd Morgan, 'സ്വാഭാവികബുദ്ധി'യെ, നടവടിയിലുള്ള പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായത്തിനൊത്തതായിട്ടും, 'ആലോചനശക്തി'യെ, കേവലം അപരിചിതമായോ, അനാധാരണമായോ, ആ രഗമായോ ഉള്ള പരിസരത്തിൽപ്പെന്നു പെട്ടാൽകൂടി അനുഭവത്തിൽപ്പെട്ട സംഗതികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കാര്യകാരണരഹിതം ആലോചിച്ചു വേണ്ടവിധം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വൈഭവമായിട്ടും ഉപന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു നവീനപരിസരത്തിന്നനുരൂപമായവിധം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സഹജബുദ്ധി പര്യാപ്തമാവുന്നില്ല. അ.ഹജബുദ്ധിക്കു ജന്മസിദ്ധമായ പരിസരത്തോടുള്ള സംബന്ധത്തെ സ്വ

നൃജിച്ചുകൂടാത്തതാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്ന് ആർഡ്സ്
 സൈനികലേയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുള്ള കന്നുകാരികൾ,
 അവിടെ വളരുന്ന വിഷച്ചെടികൾ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ, സ
 ഹജബുലിക്കു വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നു നമു
 ക്കു പറവാൻ പാടുള്ളതല്ല. മൊറോക്കോവിലുള്ള കഴുതയു
 ടെ കഥ ഇതിൽ നിന്നു വിഭിന്നമാകുന്നു. വളരെ നൂറ്റാണ്ടു
 കളായിട്ട് അവിടെത്തന്നെ ജനിച്ചുവളർന്നുവരുന്ന കഴുതകൾ
 ക്കാചട്ടെ, അവയുടെ ജീവിന് ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നതും
 ചെയ്യാത്തതും ആയ ചെടികളെ തിരിച്ചറിവാൻ കഴികയി
 ല്ലത്രേ!

സഹജബുലിക്കു പരിചാകം എത്തുന്നതിനു മുമ്പാ
 യി, അതാവിത്, ചെറുപ്പകാലത്തിൽ, ജന്തുക്കൾക്ക് അന
 വധി അബലങ്ങൾ പററാറുണ്ട്. അതു പക്ഷേ, എടുത്തു
 പറവാനില്ല. നമ്മുടെ ശിശുക്കൾക്കുടി, പഞ്ചസാരയെ
 സ്വരൂപത്തിൽ കാണുന്ന സർപ്പദാതാക്കളേയും തെറ്റി
 ഓരിച്ചു വാരിത്തിന്നും. കോഴിക്കുഞ്ഞങ്ങൾ, ഉപദ്രവകാരി
 യായ കുമ്പിളിപ്പുഴുവേയും, അല്ലാത്തവയേയും, ക്ഷണത്തി
 ൽ തിരിച്ചറിവാൻ ശീലിക്കും. പക്ഷേ, ഇതു മേർഗ്ഗൻ അ
 ഭിപ്രായപ്പെടുംപ്രകാരം, കണ്ടിട്ടുള്ള തഴക്കം നിമിത്തമായി
 റിക്കാം. എന്നാൽ ഇവതന്നെ, തലയ്ക്കുമീതെ വല്ല പ്രാദു
 പറന്നുപോയെങ്കിൽ, അതിന്റെ നിഴൽ കണ്ടിട്ടു, പരുപു
 വരുന്നുണ്ടെന്നു വിചാരിച്ചു ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

വളച്ച് എത്താത്ത ചെറിയ ജന്തുക്കൾ ഇത്തരം പല
 ചാപല്യങ്ങളും കാണിക്കും. വളരെ അകലെ കിടക്കുന്ന ചി
 ല്ല കാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ, കലമാൻ, കടലുതിര, മുതലായവ

നഷ്ടം തീരെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. മനുഷ്യനിവാസമില്ലാത്ത ചില ദ്വീപുകളിൽ മനുഷ്യർ പുതുതായി ചെല്ലുമ്പോൾ, ഇക്കൂട്ടർ ഹിംസാപരന്മാരാണെന്നറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അവിടങ്ങളിലെ പക്ഷികൾ തോക്കുകളുടെ ചട്ടകളിന്മേൽ നിശ്ശയം വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സഹജബുദ്ധി ബാല്യം മുതൽ പരിചയിച്ച സ്ഥിതികളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു നില്ക്കുന്നതാകയാൽ, മേൽകാണിച്ച വിധത്തിലുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ സഹജബുദ്ധിക്കു സൂനത പററിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറയാൻ തരമില്ല. തന്റെ യജമാനൻ മാറിനിന്നു ഉടനെ ക്ഷമരക്കത്തി എടുത്തു കഴുത്തു മുഴുവൻ മുറിച്ചുവെച്ചു, വിലയേറിയ ആഹ്ലിക്കൻ കുരങ്ങിന്റെ കഥയും, മേൽകാണിച്ച വിധത്തിൽ കൂട്ടേണ്ടതാണ്. ഇതു കുരങ്ങിന്റെ കലശലായ അനുകരണഭാഷയെ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ. ഇതേപ്രകാരത്തിൽ പശുക്കളെ ചതിച്ചു, പാൽ കറന്നെടുക്കുന്നതും നമ്മുടെ വാദത്തിനു ഒരുദാഹരണമായി സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. കന്നുകുട്ടിയെ മുമ്പിൽ കണ്ടാൽ മാത്രമേ പശുക്കൾ പാൽ ചുരത്തുകയുള്ളൂ. കന്നുകുട്ടി ചത്തുപോകുന്നപക്ഷം, അതിന്റെ തോൽ ഉഴരിയെടുത്തു അതിനുള്ളിൽ വൈക്കോലോ മറ്റോ നിറച്ചു, പശുവിന്റെ മുമ്പിൽ സാക്ഷാൽ കന്നുകുട്ടിയെ നവീധം നിത്തി, പാൽ കറന്നെടുക്കുന്ന സൂത്രം പലരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ.

സ്വഭാവത്തിൽ, ആകസ്മികമായുണ്ടാവുന്ന ഗതിവിഗതികളേയും വളരെ വിലവെച്ചുകൂട. അത്യന്തം ശ്രദ്ധയോടും ജാഗ്രതയോടും കൂടി വേട്ടയിൽ ഏല്പിട്ടിരുന്ന

ന്ന ഒരു നായ, പെട്ടെന്നു അതിൽനിന്നു പിന്തിരിഞ്ഞു, കുറച്ചു സമയം തന്റെ യജമാനന്റെ നാലുപാടും ഓടിയതായും, പിന്നെ എങ്ങോട്ടോ ഓടിപ്പോയതായും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വസ്ഥിതിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ, ആ രാത്രി, ഈ നായ, അതിന്റെ വീട്ടിൽ മടങ്ങിച്ചെന്നതായും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുവേള കടന്നപ്പോൾ മറ്റൊരു കുത്തിയതുതന്നെ ഞ്ഞായിരിക്കാം ഈ നായ ഇങ്ങിനെ പ്രകൃതിഭേദം കാണിച്ചത്. പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന പരിഭ്രമം നിമിത്തം സഹജബുദ്ധിക്ക് ഉന്മൂലനാശം വരുത്തുന്ന സംഗതികളും കൈക്കൊള്ളാവുന്നതല്ല. ഉദാഹരണമായി പെട്ടെന്നു ഞെട്ടിപ്പോകുന്നതുനിമിത്തം, കോലാടുകൾ, വളരെ ഉയരമുള്ള കുന്നുകളിന്മേൽ നിന്നു, തങ്ങൾക്കു കലശലായ നാശമോ ആപത്തോ വരുമാറു, പലപ്പോഴും ചുവട്ടിലേയ്ക്കു ചാടാറുണ്ട്. നിശ്ശബ്ദമായിരിക്കുന്ന ജലാശയങ്ങളിൽക്കൂടി കൂസലില്ലാതെ നീന്തിക്കളിക്കാറുള്ള ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട നായാട്ടുനായയെ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ തുക്കിക്കാരൻ തിരമാലകളുടെ ഉൾക്കകം എപ്പോഴും അലരുന്ന കടലിൽ ഒന്നാം പ്രാവശ്യം കൊണ്ടിട്ടപ്പോൾ, ആ നായ പരിഭ്രമിച്ചു കുരയ്ക്കണവാൻ ചെയ്ത പ്രയാസവും, ഒടുവിൽ വല്ലാതെ തളർന്നതായി കണ്ടപ്പോൾ അതിനെ രക്ഷിച്ചതും മറ്റും സരസമായി വർണ്ണിച്ചു കാണാനുണ്ട്. ചുരുക്കേ, ഈ മാതിരി ഉദാഹരണങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് വേണ്ടത്.

14. ശീലത്തിന്റെ ബലം.

“ശീലം പ്രധാനം നഃ കലം പ്രധാനം”

എന്ന ആപ്തവാക്യത്തിന്റെ മഹിമ കുട്ടികളെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽത്തന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽത്തന്നെ എന്നു പറഞ്ഞത്,

“ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ള ശീലം
മരക്കുമ്പോ മാനുഷനുള്ള കാലം”

എന്ന പ്രമാണവചനത്തെ ആസ്പദമാക്കിട്ടാകുന്നു. ബാല്യദശയിൽത്തന്നെ സൽസ്വഭാവങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ വേരൂന്നിപ്പിടിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ, പിന്നീട് അങ്ങിനെ ചെയ്യാൻ നന്നേ പ്രയാസമായിരിക്കും. ഇംഗ്ലീഷിൽ “To nip in the bud” = മുളയിൽത്തന്നെ (മൊട്ടാകുമ്പോൾ) നുള്ളിക്കളയുക; എന്നൊരു വചനം ഉണ്ട്. ഒരു ചെടി മുളച്ചുവരുമ്പോൾ, നമുക്ക് അതിനെ എളുപ്പത്തിൽ നുള്ളി നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അതു വളന്ന് ഒരു വൃക്ഷമായാൽ, അങ്ങിനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല; എന്നുമാത്രമല്ല, പിന്നെ അതിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യേണമെങ്കിൽ കറേ അധികം ആളുകളും വലിയ ആയുധങ്ങളുംകൂടി വേണ്ടിവരും. ഇതുപോലെതന്നെയാണ് ഭസ്സപഭാവത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും. ചെറുപ്പത്തിൽ വല്ല ഭസ്സപഭാവവും ശീലിച്ചുപോയാൽ അത്, കുട്ടികൾ മുതിർന്നാലും അവരെ വിട്ടുപിരിയുന്നതല്ല. നേരേ മറിച്ച് അത്, അവരെ അപകടത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്നു, അങ്ങിനെ ഉറ്റ ബന്ധുവായിരിക്കുകയേയുള്ളൂ.

സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിന്, ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കല്പിക്കാനുള്ള കാരണമെന്താണെന്നു ഇനി നാം ആലോചിച്ചുനോക്കുക. ഓരോ സംഗതികളും മനസ്സിൽ നല്ലവണ്ണം പതിയുന്നതു ചെറുപ്പകാലത്താണ്. അപ്പോൾ നാം ഏന്തെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും ഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, അതുകൊണ്ടും മനസ്സിൽ നല്ലവണ്ണം പതിയുകയും അവയ്ക്കു കാലാന്തരത്തിൽ ദാർഢ്യം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. “ഒരിക്കലും കളവു പറയരുത്”; സത്യമേ പറയാവൂ” എന്നു ഗുരുനാഥൻ കുട്ടികളെ ഏതായും സരസമായ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു ധരിപ്പിച്ചാലും, അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരും സഹോദരീസഹോദരന്മാരും വീട്ടിൽനിന്നു കളവുപറയുന്നതു അവർ കേട്ടുവരുന്നപക്ഷം, അവരും അങ്ങിനെതന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അനുകരണശീലവും കുട്ടികളിൽ സഹജമായിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ള സംഗതിയും വിസ്മരിക്കത്തക്കതല്ല. ഇങ്ങിനെ ആലോചിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ, കുട്ടികളെ സ്വൽസ്വഭാവികളാക്കിത്തീർക്കാൻ മാതാപിതാക്കന്മാരും അദ്ധ്യാപകന്മാരും ഭാരവാഹികളാണെന്നു സിദ്ധമാകുന്നു.

കുട്ടികൾ അധികം സമയവും അവരുടേ ഗൃഹങ്ങളിൽ തന്നെയാണു കഴിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളേ നന്നാക്കുവാനുള്ള അധികം ഭാരം വീട്ടിലുള്ളവർക്കാണെന്നുള്ളതിന്നു യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. ഇതിന്നുപുറമെ ഒരേ അദ്ധ്യാപകന്റെ കീഴിൽ അധികം കുട്ടികളുണ്ടായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഓരോ കുട്ടികളുടേയും സ്വഭാവത്തിന്നു വേണ്ടവിധം പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ധ്യാപകന്മാർക്കു സാധിച്ചു എന്നു വരുന്നതല്ല. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം നിസ്തർക്കമാണെന്നു പറയാം.

മാതാപിതാക്കളുമാരും ഗുരുനാഥന്മാരും കുട്ടികളുടേതോടെ പെരുമാറുന്നത് ദോഷരഹിതമായിരിക്കണം. അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വല്ല സ്തുതയും ഉള്ള പക്ഷം, കുട്ടികൾ അത് അനുകരിക്കുമെന്നുള്ള സംഗതി എപ്പോഴും ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ. “ഗുരുക്കൾ നിന്നു മുതൽ ഒഴിക്കുന്നതായാൽ, കുട്ടികൾ, നടന്നു മുതൽ ഒഴിക്കും” എന്നുള്ള പഴമൊഴി ഈ സംഗതിയെത്തന്നെയാണ് വിശദമാക്കുന്നത്.

പോകുന്നില്ലാത്തവരെയെല്ലാം നമുക്കു സൽസ്വഭാവികൾ, ദുസ്വഭാവികൾ, എന്നിങ്ങിനേ രണ്ടുതരമായി വിഭജിക്കാം. സൽസ്വഭാവികളേ നാം ബഹുമാനിക്കുകയും കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്യുന്നു; ദുസ്വഭാവികളേ നാം വെറുക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉന്നതകലത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ടുമാത്രം ഒരുവൻ യോഗ്യനായി എന്നു വരുന്നതല്ല. സുശീലം കലാമഹിമയുടെ ഒരു അലങ്കാരമാകുന്നു. ഭൃശീലമാവട്ടെ, കലാമഹിമയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.

ശീലത്തിന്റെ ഭാർഗ്യം അതിന്റെ പഴക്കത്തെ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം നാം എത്ര അധികം പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നുവോ, അതിന്നനുസരിച്ചു നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തിയും ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു. ചിത്ത നടപടികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇത് അധികവും വാസ്തവമായിട്ടുള്ളത്. പൊടി, ബീടി, സിഗററ്റ്, മദ്യം മുതലായവ ശരീരത്തിനു യാതൊരു ഗുണവും ചെയ്യുന്നില്ല; പ്രത്യേക ധാരാളം ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സംഗതി അറിയാത്തവർ ചുരുങ്ങും. എങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം ശീലിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഇതുവഴി ഉപേക്ഷിക്കാൻ നന്നേ പ്രയാസമുണ്ട്. കാറ്റപ്പി,

ചായ, എന്ന് പേയങ്ങളും ശരീരത്തിന് വളരെ ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു ഭിഷഗ്വരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇവയെ വിട്ടു ജീവിക്കു എന്നത് ഇന്നത്തെ യുവാക്കന്മാരോടു് ഉപദേശിക്കുന്നപക്ഷം അവിൻ 'ആഭാസനാ'യി! നാം മിക്ക കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, അവയുടെ ഗുണദോഷങ്ങളെ വിചിന്തനം ചെയ്തിട്ടല്ല; നമ്മുടെ ശീലംനിമിത്തം മാത്രമാകുന്നു. അവിൻ വിദ്യുത ഒരു പീടികയുടെ അടുത്ത് ഒരു പശു പതിവായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവിൻ പൊതിഞ്ഞ ഇല അതിന് നിത്യം തിന്നാൻ കിട്ടുന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ കാരണം. സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നപക്ഷം അവിൻ അതിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ആപശ്ചക്യമല്ലെന്നു പശുതന്നെ സമ്മതിക്കുന്നതാണ്. എങ്കിലും ശീലം നിമിത്തം അതിന് അതു ഒഴിച്ചുകൂടാതെ മരണം! എന്നുമാത്രമല്ല, പീടിക തുറക്കാതെ ദിവസങ്ങളിൽ, പശു അവിടെ വന്നു കഠിനമായ ഭ്രാന്തുണ്ടോ എന്നു തോന്നിക്കുമാറ് അസ്വാസ്ഥ്യത്തോടുകൂടി കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു! അവിൻ തിന്നു ശീലിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യക്കും അതു കൃത്യസമയത്തു കിട്ടാത്തപക്ഷം ഒരു വിധം ഭ്രാന്തുതന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ പൊടി, ബീടി, സിഗററ്റ്, മുറുക്ക് മുതലായവ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും, ഇരുകൾ കിട്ടാത്തപക്ഷം, യാതൊന്നിലും ശ്രദ്ധവെക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല; ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനും അവർക്ക് 'ചുണ്' ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഇങ്ങിനെ ആലോചിക്കുന്നതായാൽ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൃശീലത്തിന്റെയെങ്കിലും, അടിമയാണെന്നു കാണാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൃശീലമാ

കുന്ന പിശാചിനെ അകറ്റി നിർത്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി കാലയാപനം ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും യത്നിക്കേണ്ടതാണ്.

ചെറുപ്പകാലത്ത്, ഗുരുനാഥന്മാർ 'കട്ടികൾക്ക്' പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത് അവർ ഭക്തിപുരസ്സരം വിശ്വസിക്കും. രസികനായ ഒരു ഗുരുനാഥൻ, ഇംഗ്ലണ്ടിലും മറ്റും 'കമ്പി അടിക്കുന്ന' പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് കുറങ്ങുമ്പോഴാണെന്നു പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. കട്ടിക്കാലത്തു യാതൊന്നും നിശ്ചയമില്ലാത്തതിനാൽ, അവർ അതു വിശ്വസിച്ചു. മുതിർന്നതിനുശേഷം, 'ഇതു വെറും നേരംപോക്കു പറഞ്ഞതാണ്'; വാസ്തവമല്ല; എന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുകൂടി, ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടുള്ളതു് അവിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായിത്തീരുന്നു എന്നു എന്നോടുതന്നെ ഒരർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വഭാവബലമുള്ള ഗുരുനാഥന്മാർക്ക് കട്ടികളുടെ മനസ്സിനെ വാട്ടിവെച്ചു നേർവഴിയിൽക്കൂടി നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഭാവിപരമ്പരന്മാരാകേണ്ടുന്ന കട്ടികളുടെ സ്വഭാവരൂപീകരണവിഷയത്തിൽ അദ്ധ്യാപകന്മാരുടേ ശ്രദ്ധ യഥാസ്ത്രായം പതിയുമാറുകയേ.

15 ബീർബലിൻ .

ബീർബലിൻ എന്നപേർ കേട്ടിട്ടുള്ളവർതന്നെ നന്നേ മൃഗങ്ങളും. പക്ഷേ, ബുദ്ധിശാലിയായ ഇദ്ദേഹത്തെ വായനക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ വളരെ പ്രയാസമില്ല. ഇതിനുള്ള കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിനു ആക്ബർചക്രവർത്തിയു

ഗായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യം തന്നെയാണ്. മുഗൾചക്ര വർത്തിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽമാത്രമല്ല, ഇന്ത്യാരാജ്യത്തെ ഭരിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ ഇടയിൽകൂടി, ആക്ബറിനു ഒരു പ്രമാണപദവി ഉണ്ട് എന്ന് ചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം. നീതിന്യായപരിപാലനവിഷയത്തിലും, സർവ്വപ്രജകളേയും ജാതിമതവ്യത്യാസംകൂടാതെ ഒരു പോലെ കരുതിവന്നതിലും, ആക്ബർ ചക്രവർത്തി സർപ്പരുടെയും ബഹുമാനാദരങ്ങൾക്കു അർഹനായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല, അനശ്വരമായ യശസ്സിന് പാത്രീഭവിക്കുകക്കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഗുണസംപുഷ്ടനായ ആക്ബരുടെ മന്ത്രികളിൽ പ്രാധാന്യമായ ഒരാളായിരുന്നു ബീർബലിൻ.

ബീർബലിൻ ഒരു ധനികനായിരുന്നില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകഗുണം ബുദ്ധിവിദഗ്ദ്ധത മാത്രമായിരുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണവംശത്തിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം. നന്നാജാതിമതസ്ഥന്മാർക്കും അവരുടെ യോഗ്യതകൾക്കനുസരിച്ച്, ആക്ബർ രാജഭാരം ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ, ഏത് ഉദ്യോഗവും കിട്ടുന്നതിനു യാതൊരു പ്രതിബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുള്ളത പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ബീർബലിന് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിച്ചമാർഗ്ഗം രസാവഹമായിട്ടുള്ളതാണ്.

ഒരു ദിവസം ആക്ബർ ഉറക്കം ഉണർന്ന് ഏഴുനീറ്റപ്പോൾ, പതിവുപോലെ, മുറുക്കാൻ, തെയ്യാരാക്കേണ്ടുന്ന വേലക്കാരൻ അത് കൊണ്ടു കൊടുത്തു. എന്നാൽ ചെററിലയിൽ തേച്ച നൂറ് അല്പം ഏറിപ്പോയി. രാജാവിനു വല്ലാതെ കോപംവന്നു. അവനെവിളിച്ച് രണ്ടുരാത്രി നൂറ്

ഉടനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ആജ്ഞപിച്ചു. രാജാവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമൊന്നും അറിയാതെ, പാവമായ അവൻ പീടികയിലേക്കു ബദ്ധപ്പെട്ടു ഓടി. പീടികയിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വേലക്കാരൻതന്നെ വന്ന് ഇത്ര അധികം നൂറ് വാങ്ങുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ, ബ്രാഹ്മണൻ ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അതിലും കുറെ അധികം വെണ്ണവാങ്ങി ഭക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവാൻ ബ്രാഹ്മണൻ അവനോടു പറഞ്ഞു. അവൻ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കു ക്രമലാക്കിയില്ല. എങ്കിലും അവനെ അദ്ദേഹം, നിർബുദ്ധിച്ച് അങ്ങിനെ ചെയ്തിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ.

വേലക്കാരൻ രാജകല്പനപ്രകാരം നൂറ് അവിടെ എത്തിച്ചു. നൂറ് ആവശ്യത്തിലധികം തേച്ചാലുണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതി ഇവൻ ധരിക്കട്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് മുഴുവനും കഴിക്കാൻ രാജാവ് അവനോടു പറഞ്ഞു. അവൻ അതുപ്രകാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പിറേറദിവസം നൂറു തിന്നിട്ടുണ്ടായ ഫലം എന്താണ് എന്ന് രാജാവു ചോദിച്ചു. വിരേചനശാലധങ്ങൾ സേവിച്ച ഫലം തന്നെയാണെന്ന് അവൻ തിരുമനസ്സറിയിച്ചു. രാജാവ് ഇതുകേട്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് താൻ വേറെവല്ലതും കഴിച്ചിരുന്നുവോ എന്നു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവൻ നടന്ന സംഭവമുഴുവനും വിസ്തരിച്ചറിയിച്ചു. ആ ബ്രാഹ്മണനെ വല്ലവിധത്തിലും കണ്ടുപിടിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഉത്തരവും ഉണ്ടായി.

ബ്രാഹ്മണനെ ആളുകൾ തിരഞ്ഞുപിടിച്ചു, രാജസന്നിധിയിൽ ഹാജരാക്കി. രാജാവു, തന്റെ ആഭ്യശംഗ

ഹിച്ച് സമ്പ്രദായത്തേപ്പറ്റി ചോദിച്ചു. ആ വേലക്കാരൻ തന്നെ ധൃതിയോടുകൂടിച്ചെന്നു ഇത്ര അധികം നൂറു വാങ്ങുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ തനിക്ക് സംശയമുണ്ടായെന്നും, രാജാവ് മുറുകിയ ഉടനെ ഉണ്ടായ കല്പനപ്രകാരമാണ് അങ്ങിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ സംശയമൊക്കെ അവസാനിച്ചുവെന്നും അവന്റെനേരെ ഭയം തോന്നി ചിലത് ഉപദേശിച്ചു എന്നും മറ്റും അവൻ രാജാവിനെ താഴ്മയോടെ ഉണർത്തിച്ചു. പുണ്യശ്ലോകനായ അക്ഷബർ സത്തുഷ്ഠനാമി, ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകി.

ഇങ്ങിനെ കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അക്ഷബർ ചക്രവർത്തിക്കു ബീർബലിന്റെനേരെ അല്പം 'തിരുവുള്ളക്കേടു'ണ്ടാവാനിടയായി. തല്പോലത്തെ കോപംനിമിത്തം, അദ്ദേഹത്തെ തലസ്ഥാനനഗരിയിൽ നിന്നു ഭ്രഷ്ടനാക്കി. ഉടനെതന്നെ രാജാവു പശ്ചാത്തപിച്ചു. ബീർബലിനേ തിരിച്ചുകിട്ടാനുള്ള വഴി എന്തെന്നു ആലോചിച്ചുതുടങ്ങി. ഒടുവിൽ അക്ഷബർ ഓരോ ഖണ്ഡരാജ്യത്തിൽനിന്നും ഓരോ പ്രമാണിയേ വരുത്തി, അവരുടെ വശം ഓരോ പശുവിനെ പോറ്റാൻ കൊടുത്തു ഏല്പിച്ചു. അവയ്ക്കു ദിനംപ്രതി എല്ലാവരും കൊടുത്തുവരേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണരീതിയും അവരെ ധരിപ്പിച്ചു. ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ കല്പനമുള്ള പശുക്കളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണമെന്നും അപ്പോൾ അവ അല്പംപോലും തടിക്കുകയോ മെവിയുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും കല്പിച്ചു. അങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നപക്ഷം കലശലായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി

വരുമെന്നും അവർ മനസ്സിലായി. വൃസനത്തോടുകൂടി എല്ലാവരും സ്വഗൃഹങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങി.

പശു പോഷിക്കുകയും, ശോഷിക്കുകയും ചെയ്യരുത്; ഇതിനുള്ള വിദ്യ എന്താണ്? ഭക്ഷണം കുറച്ചുമാത്രം കൊടുത്താലോ; തന്നിമിത്തം ക്ഷീണിച്ചു പരവശപ്പെട്ടുപോയെങ്കിലൊതുവെയും? എന്നിങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ആലോചനയായി. ഈ സങ്കടാവസ്ഥയിൽനിന്നു മോചനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗം കാണാതെ, എല്ലാവരും പരുങ്ങലിലായി. ചക്രവർത്തി അവരെ ഇങ്ങനെ ശാസിച്ച് ഉദ്യോഗത്തിന്റെ തത്വം ആർക്കുതന്നെ മനസ്സിലായിരുന്നതും ഇല്ല. ബീർബലിൻ വല്ല രാജ്യത്തും ഉണ്ടായിരുന്നവെങ്കിൽ ആ ഭിക്ഷുകാരനും ഈ കാര്യം നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമെന്നും തലപാദം അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും കരസ്ഥമാക്കാമെന്നും ആയിരുന്നു ചക്രവർത്തിയുടെ അന്തർഗ്ഗതം.

അതു ഫലിക്കുകയും ചെയ്തു. ബീർബലിൻ തന്റെ സമീപമുണ്ടായിരുന്നവനു ഒരു സൂത്രം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. പശുവിന്റെ പ്രകൃതിയിൽ യാതൊരു വൃത്യാസവും വരുത്താതെ അതിന്നു മടക്കിക്കൊടുക്കുവാൻ ആ വിദ്യപത്രം പൂർവ്വമായി. അതെന്തെന്നാൽ, പോഷണസാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മേത്തരമായ ആഹാരങ്ങൾ പശുവിന്നു കൊടുക്കുകയും, അതിനുശേഷം അതിനെ പൊതുജനവിനോദത്തിനുവേണ്ടി ഏല്പിച്ചുത്തീട്ടുള്ള സ്ഥലത്തു സൂക്ഷിച്ചുവരുന്ന ഒരു നരിയുടെ മുമ്പാകെ, അല്പസമയം നിൽക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണന്റെ-ബീർബലിനെനെന്നോ, രാജാവിന്റെ അധിഷ്ഠിതനായ മന്ത്രിയെന്നോ ഒന്നും അ

വൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല- ഉപദേശപ്രകാരം അവൻ ദിവസംപ്രതി. അങ്ങിനെ ചെയ്തു. പശുവിന്റെ പ്രകൃതിയിലും ഭേദം വന്നില്ല.

നിശ്ചിതദിവസം എല്ലാവരും രാജാവിന്റെ മുമ്പാകെ ധ്യാനാകലനമായി അവരുടെ പശുവിനേയും തെളിച്ചു ചെയ്ത. ഒരുവന്നുമാത്രമേ കല്പനപ്രകാരം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നു ആൾബർക്ക് മനസ്സിലായി. അവൻ ഉപദേശിച്ച സൂത്രം ഏതായിരുന്നുവെന്നും ആരായിരുന്നു അങ്ങിനെ ചെയ്യാൻ ഉപദേശിച്ചിരുന്നത് എന്നും ആൾബർക്കു ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. തന്റെ അഭിഷേകവും സാധിച്ചു. ബീർബറിനെ തിരിച്ചുകിട്ടി. ബീർബറിന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയെ ഓർത്ത അദ്ദേഹത്തെ ആൾബർ പൂർവ്വാധികം സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തു.

ബുദ്ധിശാലിയായ ബീർബറിന്, മഹാനായ അർബുദരോഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനം മന്ത്രിപദം വീണ്ടും പ്രാപിച്ചു. ബീർബറിന്റെ, രാജ്യതന്ത്രവിഷയങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന നൈപുണ്യവും, വ്യത്യസ്തമായ പരിഷ്കാരപഥത്തികളുടെ സൂചനകളും, ആൾബറിനെ സാമാന്യത്തിലധികം സന്തോഷിപ്പിച്ചു എന്നു മാത്രമല്ല, അവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജഭാരഭാരത്തെ ലഘൂകരിക്കുകയും സുഗമമാക്കുകയും കൂടി ചെയ്തു. തന്നിമിത്തം ആൾബറിന്, ബീർബറിന്റെ നേരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം സീമാതീതമായിരുന്നു എന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എന്നാൽ രാജപുറം വന്നായ ആൾബർ തന്റെ മന്ത്രിമുഖ്യന്മാരുടെ ആലോചന

നാഗേശ്വരവത്തേയും, യുക്തിശക്തിയേയും ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷിക്കാറും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നില്ല.

ഒരു ദിവസം ആക്ഷബർ തന്റെ മന്ത്രിമാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തു: — “നിങ്ങൾ ഒരുവലുതായ കാര്യത്തെപ്പറ്റി നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചു സമാധാനം പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നിരുന്നപ്പോൾ ഒരുവൻ എന്റെ നെഞ്ഞത്തു കയരുകയും, മുഖത്തു തുപ്പുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവന്നു ഇതിനു എന്തു ശിക്ഷ കൊടുക്കണം? നിങ്ങളെല്ലാവരും ആലോചിച്ചു തീർച്ചപ്പെടുത്തുവിൻ” മന്ത്രിമാരെല്ലാവരും, ഇത്രയും കുറിയായ കുററം ചെയ്തവന്റെ കാര്യം വെട്ടിക്കളയേണമെന്നും, നാവു മുറിച്ചുകളയേണമെന്നും രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. ബീർബലിനാചട്ടെ, യാതൊരുഭിപ്രായവും പറഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യോജിച്ചിട്ടുള്ളതിന്നു സാക്ഷാൽകരിക്കാൻ, ഒരു കടലാസ്സിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ടതരണമെന്നു രാജാവ് കല്പിച്ചു. ആ കടലാസ്സ് ബീർബലിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ, താൻ ഒപ്പിടുന്നതല്ലെന്നു ബീർബലിൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അക്ഷബർ, എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ കുററക്കാരനെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടെന്നാണോ? എന്നുചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ബീർബലിൻ ഇങ്ങിനെ മറുപടി പറഞ്ഞു: — “ചക്രവർത്തിയുടെ നെഞ്ഞത്തു കയറാനും മുഖത്തു തുപ്പാനും ധൈര്യമുള്ള ഒരുവനും ഈ രാജ്യത്തിലില്ല. വല്ലവനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു അറിയിട്ടത്തെ ഓമനമകൻ മാത്രമാവാൻ പാടുള്ളു. ആകയാൽ ആ ചെറുകുട്ടിയുടെ കാര്യം ഒരു തന്നെ പരിഹാരമായ കാൽവളകളും, വാ

യിൽ കർപ്പുണ്ടുവ്യാ ഇട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഈ യുള്ളവന്റെ താഴ്മയോടുകൂടിയ അഭിപ്രായം." കാര്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥസ്ഥിതിയെ ഇത്രയും വിശദമായി ഗ്രഹിച്ച ബീർബലിന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയെ ഓർത്തു ആൾബർ മനസ്സിലാക്കി. മറ്റുള്ളവരാവട്ടെ ലജ്ജിച്ചു തലതാഴ്ത്തി.

ക്ഷുരകന്മാർ എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ഒരുമാതിരി "വർത്തമാനപത്ര"ങ്ങളാണല്ലോ. ഈ ഒരു സംഗതികൊണ്ടോ, മറ്റോ, ആൾബറിന് തന്റെ ക്ഷൗരക്കാരന്റെ നേരെ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം ജനിച്ചു. അവന്റെ ഏറ്റവും വലുതായ ഇംഗിതം ഇത് തന്നെ. ഉണർത്തിച്ചാൽ അതു സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനവും ചെയ്തു. ക്ഷുരകന്റെ ആഗ്രഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിത്തീരേണമെന്നായിരുന്നുവത്രേ! ആൾബർ അങ്ങിനെയാവാമെന്നു സമ്മതിക്കുകയും, അതിന്നു എന്തൊക്കെ വിധികളും ഏല്പാതകളും ആണ് നടത്തേണ്ടതു് എന്നു ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തതുടങ്ങി. ബീർബലിന്നു ഇതുകേട്ടു കലശലായ നൈരാശ്യംതോന്നി. രാജാവിന്റെ ഈ അക്രമമായ ആലോചനയെ എങ്ങിനെയാണ് തടസ്ഥം ചെയ്യേണ്ടതു് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയെത്തു ചിന്ത. അടുത്ത ഒരുവന്ദിനത്തിൽ, സമീപമുള്ള ഒരു നദീതീരത്തിൽ കൂടി ആൾബർ പല്ലക്കിൽ കയറിവരാൻ നശ്വരിയുണ്ടെന്നു, ബീർബലിന് മനസ്സിലാക്കി. അന്നുതെങ്ങിനെയും നിശ്ചിതനുമായതു, ബീർബലിന് ഒരു കറുക്കറുത്ത നായയെ പൂക്കരിക്കെ കൊണ്ടുപോയി പൂഴിവാരി അതിന്നു തേച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആൾബർ താനെന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്

എന്നു ബീർബലിനോടു ചോദിക്കുകയും, ആ നായയേ വെളുപ്പിക്കുകയാകുന്നു എന്നു അദ്ദേഹം സമാധാനം പറകയും ചെയ്തു. ഇതെന്തൊരു വിസ്ഫുരിതമാണ് എന്നു ആൽബർ ആക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ ക്ഷൗരക്കാരനേ ബ്രാഹ്മണനാക്കുമെങ്കിൽ ഇതും സാധിക്കുന്നതല്ലേ? എന്നു മാത്രം അദ്ദേഹം പതുക്കെ പറഞ്ഞു.

ബീർബലിനെ സംബന്ധിച്ചു, ഈ മാതിരി പമ്പപമ്പ കഥകളും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. അവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റേ ബുദ്ധിക്ഷൈന്യത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

16 പൗരസ്ത്യരും പാശ്ചാത്യരും.

പൗരസ്ത്യ ലോകവും പാശ്ചാത്യ ലോകവും തമ്മിൽ സലുപല സംഗതികളിലും അജഗജാന്തരം ഉണ്ട്. പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിലേ ഒരു വലിയ വിശേഷവിധി കൂടക്കൂടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു ശതാബ്ദത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളേയും മാറ്റങ്ങളേയും പററി ആലോചിച്ചു നോക്കുക. കമ്പിത്തപ്പാൽ, തീവണ്ടി, തീക്കപ്പൽ, മോട്ടോർകാർ, ആകാശവിമാനം എന്നിങ്ങിനെയുള്ളവയുടെ ആവിർഭാവം നിമിത്തം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽത്തന്നെ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങളിൽ പൂർവ്വാധികമായ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു നിമിത്തം പുതുതായി പല യന്ത്രങ്ങളും അവർ കണ്ടുപിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങി

നേയുള്ള ചില യന്ത്രങ്ങളുടേ സാമാന്യത്തോടുകൂടി, അനേകാചാര്യന്മാർ നാഴികക്കുറേ നടക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളും സംഗീതവ്യവസ്ഥകളിൽ വെച്ചു തന്നെ ഓരോരുത്തനും കേട്ട് ആനന്ദിക്കാം; ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകാതെത്തന്നെ അവിടെ നടക്കുന്ന മതപ്രസംഗം ഈ യന്ത്രവഴിയായി സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ ഭവനങ്ങളേയും പട്ടണങ്ങളേയും, തേജോമയമാക്കിത്തീർന്നു വിദ്യുച്ഛക്തിയാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. വിദ്യുച്ഛക്തിയുടേ പ്രയോഗംകൊണ്ട് അവിടങ്ങളിൽ കാണാവുന്ന ആശ്ചര്യങ്ങൾ സീമാതീതംതന്നെ.

പൗരസ്ത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടേ സ്ഥിതിനോക്കുക. അവർ ജീവിതത്തിലുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങളിൽ കലശലായ ആഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ല. പാശ്ചാത്യാശയങ്ങളും പരിഷ്കാരങ്ങളും പ്രവേശിക്കാത്ത പൗരസ്ത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, അവരുടേ പ്രാചീനാചാരങ്ങൾക്കും സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കും യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചതായി കാണുകയില്ല. റോയിൽ കൊല്ലം മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്നവർക്ക് ചില പൗരസ്ത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളേ, വിശേഷിച്ച് അവിടേയുള്ള നാട്ടുപ്രദേശങ്ങളേ, ഇന്നു നന്ദർപ്പാൻ സാധിക്കുന്നപക്ഷം തദ്ദേശീയരുടേ ജീവിതക്രമത്തിൽ ഗണ്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉള്ളതായി അവർക്കു തോന്നുന്നതല്ല. നമ്മുടേ നാട്ടുപുറങ്ങളിൽ നിലം ഉഴുന്ന് ക്രമത്തിന്നും കൃഷിചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായത്തിന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ചില ജാതിക്കാരുടേ ഇടയിലുള്ള സ്രീകർ കിണററിൽനിന്ന് പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് അതിമനോഹരമായും അനായാ

സേനയും അരയിൽവെച്ച്, രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് എങ്ങിനെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നുവോ അതേ പ്രകാരത്തിൽ ഇന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നതു കാണാം. ഇങ്ങിനെ ഓരോ സംഗതികളേയും പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ പൗരസ്ത്യരുടെ ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും ആഹാരവിഹാരാദികളിലും പറയത്തക്ക മാറ്റങ്ങൾ വന്നുചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു സമത്വിക്കാൻ തരമില്ല.

പാശ്ചാത്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന 'തീക്കും തിരക്കും' 'ഉരുസലും' ബലുപ്പാടും പൗരസ്ത്യരിൽ അത്ര അധികം ഇല്ലെന്നുള്ളതു സ്മരണീയമാണ്. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും ഓരോ ജോലിയിൽ ഏപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അവർ ഓരോദിവസവും എത്ര അധികം പ്രവൃത്തിചെയ്തു തീക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും ചെയ്യുവാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തി എടുക്കാത്ത സമയം അവർ വിനോദത്തിനു വിനിയോഗിക്കുന്നു. ആലോചിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായം അവർക്കില്ല; അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു സമയത്തെ ദുർവ്വയം ചെയ്യുകയാണെന്നു അവർ കരുതുന്നു. പൗരസ്ത്യർക്കു പ്രായേണ വലിയ ദുതഗതിയൊന്നും ഇല്ല; സമയത്തിന്റെ വിലയും സമയകൃത്യതയുടേ ആവശ്യകതയും അവർ നല്ലപോലെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

പാശ്ചാത്യലോകത്തിന്റെ ആദർശം പ്രവൃത്തിയും ഐഹികപുരോഗതിയും ആണ്; പൗരസ്ത്യലോകത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം ഗാന്ധാരലോചനയിലും ഗംഭീരചിന്തയിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഒരു കൂട്ടരുടെ പണ്ഡാവ ശരീരം

നോ മരോവരുടേതു തെറെറനോ പറവാൻ തരമില്ല. മനുഷ്യസമുദായത്തിലേ വിഭിന്നജാതിക്കാർ വിവിധതൂണുങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു ലോകത്തിന്റെ ഉൽഗതിക്കുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നു. പുരാതനഗ്രീക്കുകാർ യഥാർത്ഥമായ സൗന്ദര്യം ഇന്നതാണെന്നു ലോകരേ പഠിപ്പിക്കുകയും അതിനുള്ള ചില അത്യാദൃശമായ മാതൃകകളേ ലോകത്തിനു പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങളിലും യന്ത്രനിർമ്മാണകാര്യങ്ങളിലും പാശ്ചാത്യരാജ്യക്കാർ മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്നു. അവരുടെ സുഖസൗകര്യാദികൾ ഇതുകൂടെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എന്നാൽ അദ്ധ്യാത്മചിത്രയ്ക്കു പാശ്ചാത്യർ പൗരസ്ത്യപരേത്തന്നേ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളേയും ഒന്നുപോലെ ഇളക്കിമറിക്കുവാൻ പത്യാപ്തമാർ ശക്തിയോടുകൂടിയ മതങ്ങളുടേ നീദാനം പൗരസ്ത്യരുടേ ഗഹനങ്ങളായ ആത്മീയചിന്തകൾ തന്നെയാണ്. മോസസ്സ്, ബുദ്ധദേവൻ, മുഹമ്മദുനൈബി മുതലായ പലപല ലോകത്തുക്കുമാരും പൗരസ്ത്യരാജ്യത്തിന്റെ അനശ്വരമായ യശസ്സുങ്ങളോടെയും എന്നും പരിലസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ക്രിസ്തുദേവന്റെ മതോപദേശങ്ങളും ഒന്നാമതായി നൽകിത്തന്നുള്ളതു പൗരസ്ത്യരാജ്യക്കാർക്കെന്നു സംഗതിയും വിസ്തരിക്കത്തക്കതല്ല. ആത്മീയവിഷയങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള അഗാധചിന്തകളുടേ നീദാനം പൗരസ്ത്യലോകത്തന്നെയാണ്. പാശ്ചാത്യപരിഷ്കാരത്തേക്കാളും നാഗരികതപത്തേക്കാളും എത്രയോ അധികം പ്രാവശ്യം വിലപിടിച്ചതാണ് പൗര

സ്വപ്നങ്ങളേ ആധ്യാത്മികമായ ചിന്തകൾ എന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. നാം കിണറ്റിൽ നിന്നു ഒരു പാത്രംകൊണ്ടു വെള്ളം മുക്കിയെടുത്താലും വേണ്ടതില്ല, “കഴലി”ൽ കൂടി വെള്ളമെടുത്താലും വേണ്ടതില്ല, പക്ഷേ നാം, ഇഹലോക ജീവിതത്തിനുശേഷം ഒരു ധർമ്മരാജ്യത്തിലേയ്ക്കു പോകേണ്ടതുണ്ടെന്നു, ഗ്രഹിക്കാതിരുന്നാൽ, അതു ഒരു വലിയ കഷ്ടതയെന്നാണ്.

ഇങ്ങിനെ ആലോചിച്ചുനോക്കുന്നതായാൽ, പാശ്ചാത്യരുടേയും, പൗരസ്ത്യരുടേയും ആദർശങ്ങൾക്കു വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നു പറയേണ്ടിവരും. പക്ഷേ ആരുടേ മാർഗ്ഗമാണ് ശ്രേഷ്ഠതരം എന്നു പറയുവാൻ കുറച്ചു പ്രയാസമുണ്ട്.

‘പൗരസ്ത്യലോകം’ എന്ന നാമധേയത്തിന്നു തന്നെ എന്തോ ഒരു ആകർഷണീയത ഉണ്ടെന്നു പാശ്ചാത്യർക്കുതോന്നുന്നു. പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിലേ വിവിധവണ്ണങ്ങളോടു കൂടിയ പുഷ്പങ്ങളേയും ഫലങ്ങളേയും, ചെടികളേയും വൃക്ഷലതാദികളേയും മറ്റും കാണുമ്പോൾ ഒരു മായലോകത്തിലോ സ്വപ്നാടവിയിലോ പ്രവേശിച്ചതുപോലെ അവർക്കുതോന്നുന്നു. എന്നാൽ പൗരസ്ത്യലോകം ആനന്ദനിഭാനമായ ഒരു യക്ഷിലോകമല്ല; സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുന്നതായാൽ അവിടെയുള്ളവർക്കു പല പല ക്ലേശങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു കാണാം.

പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിൽ സങ്കടാവഹമായ കാഴ്ചകളേ മനുഷ്യദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നു കഴിയുന്നത്ര മറിച്ചു വെയ്ക്കുന്നു; സുഖത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി ജീവിതം നയിക്കു

ൻ ശക്തിയുള്ള പാശ്ചാത്യർ ലോകത്തിലേ കഷ്ടാരിഷ്ടങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും അറിയുന്നില്ല. പൗരസ്ത്യപോലും അകൃത്രിമരീതിയിൽ നടന്നുപോകുന്നു. പ്രകൃതിനിയമങ്ങളുടേ പ്രവർത്തനത്തെ അവിടേ ആരും തടയുന്നില്ല. പൗരസ്ത്യനഗരങ്ങളിലെ ദയനീയമായ കാഴ്ചകൾ ഈ സംഗതിയേ നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. അവിടേയുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ അനവധി യാചകന്മാരേയും അന്ധന്മാരേയും മുടന്തന്മാരേയും “കീറിപ്പിരിച്ചുവസന”ങ്ങളോടുകൂടി വെയിലും മഴയും കൊണ്ടു വിളപിച്ചു നടക്കുന്നതു കാണാം. പട്ടണങ്ങളിലുള്ള നിരത്തുകളിൽ കൂടി കുപ്പാരോഗികളും നിരങ്കുശന്മാരായി നടക്കുന്നത് അസാധാരണമല്ല. നാട്ടുപുറങ്ങളിലേ വയലുകളിൽ കൂടി നടക്കുന്നതായാൽ ഒരു വേള ഒരു കാള ചത്തുകിടക്കുന്നതും ബുദ്ധിയോടുകൂടിയ അനവധി കഴുക്കൾ അടുത്തു പോയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കാണാം.

പൗരസ്ത്യനിവാസികൾക്കു് ക്ലേശവും സങ്കടവും നിത്യപരിചയമാണു്; അവർക്കു് അധികം ക്ഷമയും സഹിഷ്ണുതയും ഉണ്ടു്; മരണഭയവും അതികഠിനമായിട്ടില്ല. ജീവിതക്ലേശങ്ങളേ ക്ഷമയോടുകൂടി അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പലസംഗികളിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. പാശ്ചാത്യരുടേ സംഗീതം സന്തോഷത്തെ സ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണു്; പൗരസ്ത്യരുടേ സംഗീതം മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അതിൽ അല്പം ദുഃഖരസം ഉള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ടു്. ഒരോ ഗീതത്തിന്റേയും പല്ലവി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന രസം അനുഭവൈകവേദ്രമായിട്ടുള്ളതാണു്.

പൗരസ്ത്യപുരുഷേ വിശ്വാസം ജീവിതം ക്ലേശഭ്രയിഷ്ടമാ യിട്ടുള്ളതാകുന്നു എന്നാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഐഹികസുഖങ്ങളേയും സന്തോഷങ്ങളേയും യഥാവിധി ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. നിഷ്കപടഹൃദയത്തോടുകൂടിയ അവർ ചെറിയ കുട്ടികളേപ്പോലെ സന്തോഷത്തിൽ രസിക്കുന്നു. പൗരസ്ത്യർക്ക് പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം പാശ്ചാത്യർക്കുള്ളതിനേക്കാൾ ഉണ്ടെന്നു സമ്മതിച്ചു തീരൂ. പാശ്ചാത്യരുടേ ജീവിതം പ്രായേണ കൃത്രിമമായമാണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകപഠനം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പാശ്ചാത്യർ, പക്ഷിമൃഗാദികളുടേ ശീലങ്ങളേപ്പറ്റി യാതൊന്നും അറിയുന്നില്ല; അവർ പ്രകൃതി, മനുഷ്യനിൽനിന്നു എത്രയോ വിദൂരവും വിഭിന്നവും ആണെന്നു കരുതുന്നു. എന്നാൽ പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങിങ്ങായല്ല; അവർക്ക് പ്രകൃതിയേക്കുറിച്ച് പസ്തകം നോക്കി ഗ്രഹിക്കേണ്ടതില്ല; അവരുടേ ജീവിതം തന്നെ പ്രകൃതിയുമായി അഭേദ്യമായ നിലയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരും പക്ഷിമൃഗാദികളും സൈപരമായി വസിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ, പോത്തു്, പശു, കാള, മുതലായ വലിയ മൃഗങ്ങളേ പ്രായേണ നഗ്നന്മാരായ ചെറിയ കുട്ടികൾ മേയ്ക്കുവാൻവേണ്ടി കാടുകളിലേയ്ക്കു തെളിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നു; ആ വലിയ മൃഗങ്ങൾ ഇണക്കത്തോടും വണക്കത്തോടുംകൂടി അവരോ പിന്തുടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ ഈ മൃഗങ്ങളേ ആട്ടി നടത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നപക്ഷം, കറേ 'പരുങ്ങലി'ലാവും; സംശയമില്ല.

ഇന്ത്യയിലേ മതങ്ങൾ വളരെ പുരാതനങ്ങളും കൃഷ്ണമ
തത്തിന്റേ ആവിർഭാവത്തിനു എത്രയോ ശതാബ്ദങ്ങൾക്കു
മുമ്പ് അവിടുത്തുകാർ പരിശീലിച്ചുവന്നിട്ടുള്ളവയും ആണ്.
പുരാതനകാലങ്ങളിൽ യൂറോപ്യന്മാർക്ക് ഇന്ത്യയിലേ പ്രാചീ
നമതങ്ങളെപ്പറ്റി യാതൊരുവിധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; എന്നു
മാത്രമല്ല അവർ ഇന്ത്യക്കാരെ “അവിശ്വാസി”കളും ബിം
ബാരാധകന്മാരും ആണെന്നു കരുതി, പുച്ഛിക്കുകയും ചെ
യ്ക്കിരുന്നു. ആധുനികകാലങ്ങളിൽ മാത്രമേ പാശ്ചാത്യർ ഇ
ന്ത്യയിലേ പ്രാചീനഭാഷയെ ഗ്രഹിച്ചു മിത്തുകളുടേയും ബു
ദ്ധന്മാരുടേയും മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ പരിശോധിച്ചു കാര്യത്തി
ന്റേ യഥാർത്ഥസ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. പത്തൊമ്പ
താം ശതാബ്ദത്തിൽ ഈ വക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ചില പാശ്ചാ
ത്യഭാഷകളിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതിനുശേഷം, അവർക്കു
സർവ്വനിയന്താവായ ഈശ്വരൻ പൗരസ്ത്യപുരേ കേവ
ലം വിസ്മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവർ അന്ധകാരനിവാസികളു
ല്ലെന്നും, മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. സത്യന്ധതയേയും
സ്വാർത്ഥപരിത്യാഗത്തേയും പ്രമാണമാക്കി മഹനീയവും
പരിശുദ്ധവും ആയ ജീവിതത്തെ നയിക്കത്തക്ക സംസ്കാ
രവും പരിജ്ഞാനവും അവർക്കുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി ആരുത
ന്നേ അപലപിക്കുന്നതല്ല.

17. ബോധിസതപനം തസ്കരന്മാരും.

അനേകസംവത്സരങ്ങൾക്കുമുമ്പു ബ്രഹ്മദത്തൻ കാശിയിലേ രാജാവായിരുന്നപ്പോൾ, അതിനു സമീപമുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ 'വേദഭൂ'മന്ത്രം അറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മന്ത്രം എത്രയും ഗോപ്യവും അതിന്റേ ശക്തി അപാരവും ആയിരുന്നു എന്നു അഭിജ്ഞാൻ പറയുന്നു. ചില ഗൃഹങ്ങൾ യോജിച്ചുവരുമ്പോൾ ആകാശത്തിലേയ്ക്കു നോക്കി ഈ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നതായാൽ, രത്നവൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നതാണത്രേ.

ആ കാലത്തു ബോധിസതപൻ (പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ബുദ്ധന്റെ പേർ) ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഈ ബാലവിദ്യാർത്ഥിയോടു കൂടി ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു. അവർക്കു പോകേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ഭയങ്കരമായ വനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വനത്തിൽ "ആളേ അയയ്ക്കുന്നവർ" എന്ന് കല്പശിഖി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറു തസ്കരന്മാർ നിവസിച്ചുപോന്നു. "ആളേ അയയ്ക്കുന്നവർ" എന്ന പേർ അവർക്കു എങ്ങിനേകിട്ടി എന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരിക്കാം. അതിനുള്ള കാരണം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. എപ്പോഴെങ്കിലും കൈയ്യിൽ കാശിലാത്ത രണ്ടു യാത്രക്കാരേ കണ്ടു കിട്ടിയാൽ, ഒരാളെ അവിടെ നിർത്തുകയും മറേയൊളെ സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ അയാൾ അയ

യുക്തം വെച്ചു നോക്കിയാൽ കൊണ്ടാണ് അവരെ എല്ലാവരും “ആജ്ഞാപനം” എന്നു വിളിച്ചു വന്നത്. ഒരു അദ്ധ്യക്ഷൻ മകൻ അവരുടെ വലയിൽ പെട്ടാൽ, “അൻപത്തി പണം കൊണ്ടുവരൂ. എന്നാൽ മകനെ സ്വതന്ത്രനാക്കിക്കൊണ്ടുപോകാം” എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ അയയ്ക്കും. ഇതേപ്രകാരത്തിൽ “ഒരു അമ്മയും മകളും ആണ്” അവരുടെ അധീനത്തിൽ പെട്ടതെങ്കിൽ, അവർ അമ്മയെ പണത്തിനുവേണ്ടി പറഞ്ഞയയ്ക്കും; രണ്ടു സഹോദരന്മാരായെങ്കിൽ, അവർ ജ്യേഷ്ഠസഹോദരനെ അയയ്ക്കും; ഇരുവരും ശിഷ്യന്മാരായെങ്കിൽ അവർ ശിഷ്യനെ പറഞ്ഞയയ്ക്കും.

ഈ അവസരത്തിൽ അവർ ബോധിസ്വരൂപനെ ധനം കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി അയച്ചു. ബോധിസ്വരൂപൻ അവിടെ വിട്ടുപോകുന്നതിനു മുമ്പായി ഗുരുവിനെ നമസ്കരിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: — ഞാൻ രണ്ടുദിവസത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചുവരും. അവിടുന്ന് യാതൊന്നും ഭയപ്പെടരുത്. ഞാൻ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്യേണമെന്നു എനിക്കൊരുപേക്ഷ ഉണ്ട്. ഇന്ന് മില ഗ്രാമങ്ങൾ ഒരു രാശിയിൽ വരും. അപ്പോൾ രത്നവൃഷ്ടി, ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ അവിടുന്ന് വൃശനാകാത്തതായി, മന്ത്രം ചൊല്ലി രത്നവൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുവാൻ ശ്രമിക്കരുത്; അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നപക്ഷം അത് അവിടുത്തേയും കള്ളന്മാരുടേയും നാശത്തിനു കാരണമായിത്തീരും.”

സൂത്രാസ്തമയമായപ്പോൾ മോരന്മാർ ബ്രാഹ്മണനെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി നിലത്തു കിടത്തി. തത്സമയം പൂണ്

ചന്ദ്രൻ പ്രകാശിക്കാൻ ആരംഭിച്ച ബ്രാഹ്മണൻ ഗ്രഹങ്ങൾ ഏകരാശിയിൽ വന്നു നില്ക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെത്താൻ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—“രത്നവൃഷ്ടിക്കുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടേ ഏകരാശിത്വം ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്നു എന്നിന്നു ഇങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞുപോയോ? മന്ത്രം ചൊല്ലി രത്നങ്ങളേ കൈവശപ്പെടുത്തി കള്ളന്മാർക്കു വേണ്ടത്ര ധനം കൊടുത്തു പോയാലെന്താണ്?”

ഇതിനുശേഷം അദ്ദേഹം, “നിങ്ങൾ എന്നേ എന്നിനാണ് പിടിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്?” എന്നു കള്ളന്മാരോടു ചോദിച്ചു.

“പണം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിത്തന്നേ” എന്നു അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു. “പണമാണ് നിങ്ങൾക്കാവശ്യമെങ്കിൽ എന്നേ ഉടനെ അഴിച്ചു സ്നാനം ചെയ്യിക്കുകയും ശുഭ്രവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു ശിരസ്സിൽ പച്ചമാലും അണിയിക്കുകയും ചെയ്യണം” എന്നു അദ്ദേഹം സമാധാനം പറഞ്ഞു.

കള്ളന്മാർ ഉടനേതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്പനയനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു. ബ്രാഹ്മണൻ ആകാശത്തിൽ നോക്കി ഗ്രഹസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചു. പെട്ടെന്നു രത്നവൃഷ്ടി ഉണ്ടായി. കള്ളന്മാർ ഒരു നിമിഷം പോലും താമസിക്കാതെ രത്നമെല്ലാം പെരുകി എടുത്ത് അരവിൽ ഭദ്രമായി കെട്ടി അവിടേനിന്നു ദൂതഗതിയിൽ ഓടി. ബ്രാഹ്മണനും അവരേ പിന്തുടർന്നു.

ഈ അഞ്ഞൂറുകള്ളന്മാർ ഇങ്ങിനെ ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ, മറൈറാക്കൂട്ടം അഞ്ഞൂറു തസ്കരന്മാർ അവർക്ക് അഭിമുഖമായി

ഖരായി വരുകയും അവരെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്തു. “നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പിടിച്ചുവെക്കുന്നത് എന്തിനാണ്” എന്നു അവർ ചോദിച്ചു. “പണം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിത്തന്നെ” എന്നായിരുന്നു മറുപടി. “പണമാണ് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ബ്രാഹ്മണനെ പിടിച്ചുകൊള്ളവിൻ. അദ്ദേഹത്തിനു ആകാശത്തിൽനോക്കി രത്നങ്ങൾ താഴെത്തു വീഴ്ത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങിനെയൊണ് ഞങ്ങൾക്കു ഈ രത്നങ്ങൾ ലഭിച്ചത്” എന്നു അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

ഇതു കേട്ടപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേ തസ്കരവർഗ്ഗം ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടരെ പോകാൻ അനുവദിക്കുകയും ബ്രാഹ്മണനെ പിടിച്ചു ടി “ഞങ്ങൾക്കു കറേ ധനം തരണം” എന്നു പറയുകയും ചെയ്തു. “ഇനി രത്നവർഷം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയം ഒരു കൊല്ലത്തിനു ശേഷം മാത്രമേ വരുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു പണം ഉണ്ടാക്കിത്തരാം” എന്നു ബ്രാഹ്മണൻ സമാധാനം പറഞ്ഞു. ഇതു കേട്ടപ്പോൾ ചോരന്മാർ കോപാന്ധന്മാരായി ഇങ്ങിനെ ഗർജ്ജിച്ചു:—“ഛാ, കള്ളബ്രാഹ്മണാ! നീ മറുത്തവർക്ക് പണം കൊടുത്തു; ഞങ്ങളേ വല്ലതും പറഞ്ഞു പറിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്; ഇല്ലേ കള്ളാ!”.

ഇതിനുശേഷം ആ നിഷ്ഠൂരന്മാർ ബ്രാഹ്മണനെ അവരുടെ നിശിതതരമായ ഖഡ്ഗംകൊണ്ടു വെട്ടിക്കൊന്നു നിരത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇട്ടു. അതില്ലിന്നു അവർ ഒന്നാമത്തെ തസ്കരസമൂഹത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു അവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു. അവരെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു ധനവും കവൻപോയി. ഈ കള്ളന്മാർ ഈ സംഭവങ്ങൾക്കു ശേഷവും സമാധാന

പരന്മാരായിരുന്നില്ല. അവർ രണ്ടു കക്ഷികളായിപ്പിരിഞ്ഞു. അന്യോന്യം പോർചെയ്തു. അങ്ങിനെ പകുതിഭാഗം നശിച്ചു പിന്നെയും അവർ രണ്ടു ഭാഗമായിപ്പിരിഞ്ഞു യുദ്ധം ചെയ്തു. ഇങ്ങിനെ ഒട്ടവിൽ രണ്ടു പേർ മാത്രം ശേഷിച്ചു. ആയിരം ആളുകളിൽ ബാക്കിയെല്ലാവരും ധനത്തിലുള്ള ഭൂമിമാഹം കൊണ്ടു രണം ചെയ്തു മരിച്ചു.

ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടി ഈ രത്നം മുഴുവനും കൊണ്ടുപോയി ജനങ്ങൾക്കു പ്രവേശിപ്പാൻ ഭിന്നാധിപായ ഒരു കാട്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു; ഒരാൾ അവിടെ ഖഡ്ഗധാരിയായി അതിനു കാവൽ ഇരുന്നു; മറ്റൊരാൾ ഭക്ഷണത്തിനു ആവശ്യമായ അരി മുതലായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ വേണ്ടി ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്കു പോയി.

ധനം നാശകാരണമാണെന്നുള്ളതു നിർദ്ദിവാദമാണല്ലോ. “അയാൾ മടങ്ങിവന്നാൽ ധനം സ്വമാസമമായി ഓഹരി ചെയ്യേണ്ടിവരും. മടങ്ങിവരുമ്പോളയാളെ കൊന്നാലെന്നാ” എന്നിങ്ങിനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് കാവിലിരുന്നവൻ തന്റെ ഖഡ്ഗത്തേ വേണ്ടത്ര മുൻ കൂട്ടുള്ളതാക്കി, സ്നേഹിതന്റെ വരവിനേയും നോക്കിഅക്ഷമനായിരുന്നു.

ഈ അവസരത്തിൽ അരി വാങ്ങാൻ പോയവനും ആലോചനാർഹിതനായിരുന്നില്ല. അവൻ ഇപ്രകാരം വിചാരിച്ചു:—“ആധനം ഒരുപോലെ ഭാഗിക്കേണ്ടിവരും. ഭക്ഷണത്തിൽ കുറേ വിഷം കലർത്തി അവനെ തിന്നിക്കുന്നതായാൽ, രത്നം മുഴുവനും എനിക്ക് കൈവശപ്പെടുത്താം.”

അവൻ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നുതന്നെ ആഹാരം തെയ്യം ക്കി അവന്റെ വിശപ്പേക്കി സ്നേഹിതനുള്ള ആഹാരത്തിൽ

വിഷം കലർത്തി എടുത്ത കാട്ടിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു. ഭക്ഷണ സാധനത്തെ കുനിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലത്തുവെക്കുമ്പോൾ, രത്നമുഷ്ടിപ്പുകാരൻ തന്റെ സ്നേഹിതനേ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടി പരുഷോകത്തെയും യച്ചു. ഒട്ടം താമസിക്കാതെ അവിടേ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എടുത്തു കഴിച്ചു താനും തന്റെ മിത്രത്തേ അനുയാത്ര ചെയ്തു! ഇങ്ങിനെ ആ ചോരസമുദ്രവും നാമാവശേഷമായി.

ഒന്നരണ്ടു ദിവസത്തിനുശേഷം ബോധിസതപൻ തുരുവിനേ വിമർശനാക്കാനുള്ള പണവുകൊണ്ട് കാട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു തിരഞ്ഞുനോക്കി. എന്നാൽ തുരുവിനേയും തസ്തരന്മാരേയും കണ്ടില്ല; ഒരിടത്തു് കുറച്ചു രത്നങ്ങൾ വിതറിക്കിടക്കുന്നതു മാത്രം കണ്ടു. “ഹാ! എന്റെ തുരുനാഥൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കിനെ വിലവെക്കുവാതെ, രത്നമഴ പെയ്യിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനു സംശയമില്ല; തന്നിമിത്തം എല്ലാവരും നശിക്കുകയുചെയ്തു” എന്നു തന്നെത്താൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു.

അധികം ദൂരം നടക്കുന്നതിനുമുമ്പായി തന്റെ തുരുവിന്റെ മുതശരീരം കണ്ടു. ഉടനേതന്നെ അവിടേ ചിതതെയ്യാറാക്കി, ശവഭംഗം ചെയ്തു. കുറച്ചുദൂരം പോയപ്പോൾ അഞ്ഞൂറുകളുമ്മാർ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതു കണ്ടു; പിന്നെയും കുറെ നടന്നപ്പോൾ 250 ആളുകളുടേ ശവകണ്ടു; ഒടുവിൽ രണ്ടുപേർ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതും കണ്ടു.

ബോധിസതപൻ തന്റെ തുരുനാഥൻ ആയിരം ആളുകളും മരിക്കേണ്ടിവന്ന സംഗതിയേപ്പറ്റി ഗാഢമായി ആലോചിച്ചു വൃസനിട്ടു. “എന്റെ തുരുനാഥൻ എന്റെ

വാക്കുകളെ നിരസിച്ചു നടന്നു നശിക്കാൻ ഇടയായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവേകശൂന്യമായ പ്രവൃത്തിനിമിത്തം ആയിരം ആളുകളും നശിച്ചു. കഷ്ടം! മനുഷ്യർ ദുർമ്മാഹഭരിതരായി നാശം അടയ്ക്കുന്നു. ദുർമ്മാഗ്നിയിൽ കൂടി ധനസ്വാദനത്തിനു മോഹിക്കുന്നവർ നിശ്ചയമായും സങ്കടം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. കള്ളന്മാർ 'വേദഭ്രമം' കൊന്നു; തന്നിമിത്തം അവരും നശിച്ചു." പിന്നെ ബോധിസുതപൻ ഇപ്രകാരം ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു:- "എന്റെ ശൂരനാനാൻ അന്യായമായി രത്നപുഷ്പി ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനു നാശം സംഭവിച്ചു. അന്യായമായി ധനാജ്ഞനും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരും നശിക്കാനിടയായി. സ്വന്തലാഭത്തിനുവേണ്ടി ദുർമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടി ചരിക്കുന്നവർ നിശ്ചയമായും നശിക്കും. അവരോടു ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്കും ആപത്തു പിണയും."

ബോധിസുതപന്റെ വാക്കുകൾ കാട്ടിലെങ്ങും മുഴങ്ങി. വനദേവതമാരും "ശരി, ശരി" എന്ന് ഉൽഘോഷണം ചെയ്തു. പിന്നെ ബോധിസുതപൻ രത്നങ്ങളും എടുത്ത് സ്വഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു പോയി. അവിടെ അദ്ദേഹം വളരേകാലം ധർമ്മിഷ്ഠനായി കാലക്ഷേപം ചെയ്തു. ചരമഗതി പ്രാപിച്ചതിനുശേഷം ബോധിസുതപൻ സ്വഗ്നിയിൽ പോയി തന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കെക്കൊണ്ടു.

18. സമദായപരിഷ്കാരം.

മനുഷ്യൻ സമുദായികജീവിതത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാകുന്നു. സിംഹം, വ്യാഘ്രം മുതലായ വന്യമൃഗങ്ങളെപ്പോലെ സമജീവികളിൽ നിന്നു അകലെയായി ജീവിക്കുവാൻ മനുഷ്യനു സാധിക്കുകയില്ല. സംഘത്തിൽ നിവസിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മനുഷ്യനു പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും മനുഷ്യ സമുദായം എന്ന മഹാസമുദായത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാണ്. വാസന, ജീവിതരീതി, മതം എന്നിവയെ അനുസരിച്ചു, ജനങ്ങൾ സമുദായങ്ങളായിത്തീരുന്നു.

സമുദായം എന്നതു അനായാസേന വിവരിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നതാണെങ്കിലും, 'പരിഷ്കാര'ത്തോടടുക്കുമ്പോഴാണ് പ്രയാസം നേരിടുന്നത്. 'പരിഷ്കാരം എന്നാലെന്താണ്'? എന്ന ചോദ്യത്തിനു മതിയായ സമാധാനം പറയുന്നതു അത്ര സുകകരമല്ല. പരിഷ്കാരം വസ്തുധാരണത്തിലാണെന്നു ചിലരും, വൃത്തിയിലാണെന്നു വേറെ ചിലരും, ഇവയിലൊന്നിലുമല്ല, ലോകഗതിയ്ക്കനുസരിച്ചു, ജീവിതം നയിക്കുന്നതിലാണെന്നു മറ്റു ചിലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പരിഷ്കാരം ഇന്നതെന്നറിയാതെ, തങ്ങൾ പരിഷ്കാരികളാണെന്നു അഭിമാനിച്ചു നടക്കുന്നവർ ഈ വക സന്ദേഹങ്ങളെ വലിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 'പരിഷ്കാരം' എന്നതു ലോകഗതിയ്ക്കനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ വിവേകപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു നന്നാക്കുക എന്ന അർത്ഥം എടുക്കാം. പരി

പ്രാപ്തം എന്നതു നമ്മെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽനിന്നു ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠവും സമൃദ്ധ്യാവഹകമായ സ്ഥിതിയിലേക്കു നയിക്കുന്നതായിരിക്കണം. അല്പാതിരുന്നാൽ, 'പരിഷ്കാരം' ഗുണപര്യവസായിയായെന്നതല്ല, പ്രത്യുത അതു ദോഷങ്ങൾക്കു ഹേതുഭൂതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്രതിദിവസം ലോകഗതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ജീവിതരീതി, കാലാനുസാരിയായ ഭേദത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നില്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സമുദായത്തെ കാലഗതിയനുസരിച്ച് പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതു ആവശ്യകമാണ്. നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ പരിഷ്കരണീയങ്ങളായ അംശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നു ഇനി അല്പം ആലോചിക്കാം.

നമ്മുടെ സമുദായാഭിവൃദ്ധിയെ ഉദ്ദേശിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സമുദായസ്നേഹിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒന്നാമതായി വെട്ടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിരാശയെ അങ്കുരിപ്പിക്കുന്നതും ഈ നാട്ടിലെ നിരത്നകുമാര രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിച്ചുവരുന്ന ജാതിവ്യത്യാസമാകുന്നു. ജാതിവ്യത്യാസം സമുദായാംശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചരിത്രവും ഭേദവും ഉണ്ടാക്കുന്നു. എല്ലാ സമുദായങ്ങളുടേയും ജീവൻ അസ്സോനു മുള്ള മെഴുകുവാൾ സഹോദരസ്നേഹവും ആണല്ലോ! "അതുകൊണ്ട് സമുദായത്തിന്റെ ജീവനെന്നാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ജാതിവ്യത്യാസം നശിപ്പിക്കുന്നതു എന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതി ഏതു സമുദായാഭിമാനിയെയാണ് വ്യസനിപ്പിക്കാത്തത്? "ലോകത്തെ മുഴുവനും സ്നേഹിപ്പിൻ! എന്നാൽ ഭാഗ്യവാന്മാരായിരിക്കാം" എന്നുപറേണ്ടതു സുലഭമാകുമ്പോൾ പരസ്പരത്താൽ പവി

ത്രമായ ഭാരതമാതാവിന്റെ സന്താനങ്ങളാണോ നാം? ഭൂതനൈകിൽ, ഏതാദൃശന്മാരായ മഹാത്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ നാം നിരസിച്ചു നടക്കാതിരിക്കേണ്ടതാണ്.

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥിതിയാണ് ഒരു സമുദായസ്നേഹിയുടെ ശ്രദ്ധയെ രണ്ടാമതായി ആകർഷിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥിതി, പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങളുടേതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ശോചനീയത വിശദമാകുന്നതാണ്. ഒരു സമുദായത്തിലുള്ള ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും നിരക്ഷരക്ഷിതകളാണെങ്കിൽ, ആ സമുദായം ഉൽഗതിയെ എങ്ങിനെ പ്രാപിക്കും? സമുദായസ്നേഹത്തിനും സമുദായാഭിവൃദ്ധിക്കും വിദ്യാഭ്യാസം അത്യന്താവശ്യകമാണ്. സമുദായത്തിന്റെ നേരെ ഓരോരുത്തനും ഉള്ള കടമ ഇന്നതാണെന്നു വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടു മാത്രമേ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. വിദ്യാഭ്യാസവിഹീനമായ സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ കൃത്യബോധംതന്നെ പരിപൂർണ്ണമായിരിക്കുകയില്ല. സമുദായാംഗങ്ങൾ അവരുടെ മുറ ന്യായമായി ഗ്രഹിക്കാതിരുന്നാൽ സമുദായത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധി വിദൂരമായി തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യും. സമുദായശുശ്രൂഷയ്ക്കു വേണ്ടുന്ന ബുദ്ധിവികാസവും, മനഃപരിഷ്കാരവും വിദ്യാഭ്യാസമാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം സമുദായത്തിന്റെ നാഡികളിൽകൂടി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്തമാണ്. അതു ദോഷകലുഷിതമായിരുന്നാൽ സമുദായം അധഃപതിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകൊണ്ടും ഗുണകരമല്ലാത്ത ഈ സ്ഥിതിയിൽനിന്നു നമ്മുടെ സമുദായത്തേ ഉദ്ധരിപ്പാൻ ഭരണകർത്താക്കന്മാരുടെ സാഹായ്യം

അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. നിർബുദ്ധവിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിച്ചും മറ്റും സമുദായോന്നതിക്ക് പ്രയത്നിക്കേണ്ടതു് വിദ്യാസമ്പന്നന്മാരായ അംഗങ്ങളുടെ കടമയാണെന്നു നിർദ്ദിശിക്കുവാനാകും.

മൂന്നാമത്, ഒരു സമുദായത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയുടെ മാതൃകയും ആ സമുദായത്തിലെ കൃഷി, കച്ചവടം, കൈത്തൊഴിൽ എന്നിവയുടെ സ്ഥിതിയാകുന്നു. ഇവയുടെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതായാൽ, നമ്മുടെ സമുദായത്തെപ്പോലെ താഴ്ന്നനിലയിലിരിക്കുന്ന ഒരു സമുദായം വല്ല പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടോ എന്നു സംശയഗ്രസ്തമാണ്. കൈത്തൊഴിൽ, കച്ചവടം മുതലായവയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്നു സുകരമായ ഏപ്പാടോ ശ്രദ്ധയോ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരിലും ഭരണാധികാരികളിലും വേണ്ടവിധം കണ്ടുവരുന്നില്ലെന്നുള്ളതു ഗണ്യമായ ഒരു ശോച്യതയാണ്. ഫലപുഷ്ടിയെ പരിഗണിച്ചു പറയുന്നതായാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം കേവലം താഴ്ന്ന നിലയിലാണെന്നു പ്രസ്താവിച്ചുകൂട. പ്രകൃതി പലേ വിധത്തിലും നമുക്കു അനുക്രമമായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു. പരിഷ്കാരം എന്നതു എന്താണെന്നറിയാതെ, ഭരണിമാനത്തിനു വശംവദന്മാരായി, നാം പ്രകൃതിദേവിയുടെ ദാനങ്ങളെ നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിദേശവസ്തുക്കൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നാം കാണിച്ചുവരുന്ന അഭിനിവേശത്തിൽ പക്ഷതിയെങ്കിലും സ്വദേശവ്യവസായങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു നാം കാണിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭോഗ്യസ്ഥിതി കണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അനുമോദിക്കാമായിരുന്നു. അങ്ങനെയല്ല, കൊച്ചു മുതലായ പല സാധനങ്ങളും ഇവി

ടെ സുഖഭമായുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവയെക്കൊണ്ടു നാം അന്യരാജ്യക്കാരുടെ ഉദരപുരണത്തെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വദേശവ്യവസായം പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതിനു പ്രയത്നിക്കാത്ത പക്ഷം, അചിരേണ നമ്മുടെ സമുദായം അധോഗതിയെ പ്രാപിച്ചു നാമാവശേഷമായത്തിനും. അങ്ങിനെ വരാതിരിപ്പാൻ ജഗദീശ്വരൻ സഹായിക്കട്ടെ! ലോകത്തെ മുഴുവൻ സ്നേഹിപ്പാനും എല്ലാവരേയും സഹോദരന്മാരെപ്പോലെ വിചാരിപ്പാനും ഉള്ള മനഃപരിഷ്കാരം വളിച്ചുവരുട്ടേ! എന്നാൽ നാം ബുദ്ധൻ മുതലായ മഹാത്മാക്കളോടു ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കടമയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമെങ്കിലും നിറവേറ്റി എന്നു നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം.

19. ഒരു വൃദ്ധനും ശ്രീകൃഷ്ണനും.

അനവധി സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പു ഭഗവൽഭക്തനാണെന്ന് നടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വൃദ്ധബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തു ചെയ്താലും, “കൃഷ്ണാർപ്പണം, കൃഷ്ണാർപ്പണം; കൃഷ്ണാ ഇതിനൊന്നും ഞാനല്ലേ കർത്താവ്; എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നീയാണേ”, എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറ്റത്തു കുറേ നെല്ല് ഉണക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പശു വന്ന് അതു ഭക്ഷിച്ചു; ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു വടി എടുത്ത് അതിന്റെ പിന്നാലേ ഓടി അതിനെ കീറിനമായി പ്രഹരിച്ചു. അത് അവിടേത്തന്നെ വീണ്ടു

ചാവുകയുംചെയ്തു. ഉടനേതന്നെ ബ്രാഹ്മണൻ, “ഹരി, ഹരി കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, ഇതു നിന്റേ പ്രവൃത്തിയാണേ” എന്ന് അറിമറ കൂട്ടി. രാഗിണി ഇതുകേട്ട് വ്യസനിച്ചു, “പ്രഭോ! അവിടുത്തെ പേരിൽ എത്ര വലിയ ഒരു പാപമാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്?” എന്നു പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ, “പ്രിയേ, ഭയപ്പെടേണ്ട; പശുവിനേ കൊന്ന പാപം ബ്രാഹ്മണന്റേതാണ്; എന്റേതല്ല; അതു നിണക്ക് ഉടനേ വെളിവാകും” എന്നു പറഞ്ഞു സമാശ്വസിപ്പിച്ചു.

കുറച്ച ദിവസത്തിനുശേഷം, ഈ വൃദ്ധൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഒരു സദ്യ നൽകുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ, വൃത്തിഹീനനായ ഒരു വൃദ്ധബ്രാഹ്മണന്റേ വേഷം കൈക്കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നു പല ദിക്കിലും പോയിരുന്നു. നാമ്പ്രകാരത്തിലും ‘സൈപരക്കേടം’ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തു. ഇതുകണ്ട് സഹിക്കവയ്യാതെ, അന്നേതെ അതിഥിസേവകൻ, “എന്റേ ധർമ്മത്തിനും ഭാനത്തിനും ഉള്ള പ്രതിഫലം ഇതാണോ? താനിവിടെ വന്നു എന്റേ സദ്യയ്ക്കു വില്ലും വരുത്തുന്നതെന്തിനാണ്? ഇവിടെനിന്നു ഒട്ടും താമസിയാതെ കടന്നുപോകണം” എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു ഭഗവാനേ ശകാരിച്ചു. വേഷമണുനായ കൃഷ്ണൻ, “എന്നേ ശകാരിക്കാൻ താനാണെന്ന്? താനാണോ വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടുത്തെ അതിഥിപൂജകൻ?” എന്നു ചോദിച്ചു. ഇതു കേട്ടു കോപാധിനായ ബ്രാഹ്മണൻ, “ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ ഗൃഹസ്ഥൻ എന്നു തന്നോടു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? എന്നിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനാണെന്നു കാണിച്ചുതരാം” എന്നു പറഞ്ഞു.

കൃഷ്ണനെ പിടിച്ചു തള്ളുവാൻ തുടങ്ങി. തൽക്ഷണം കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥരൂപത്തെ കാണിച്ച് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തു:—“ഈ സഭ കഴിക്കുന്നതിനുള്ള മാനവും യോഗ്യതയും നിങ്ങൾക്കുവേണം; ഗോഹത്യയുടേ പാപം ഏനിക്കും ഇല്ലേ? നല്ല വിഭാഗംതന്നെ. അങ്ങിനെ രേണ്ട, രണ്ടും നിങ്ങൾക്കുതന്നെ ഇരിക്കട്ടേ.” ഭഗവാൻ ഉടൻടി അദൃശ്യനാവുകയും ചെയ്തു.

ഈ കഥയിലേ ബ്രാഹ്മണനേപ്പോലോ, നമ്മുടേ വിജയങ്ങളുടേയും സമൃദ്ധിമണ്ഡലങ്ങളുടേയും യോഗ്യതയേ സ്വകീയമാക്കുവാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കുകയും, നമ്മുടേ അനാദിപാപങ്ങളേയും ദുഷ്ടമണ്ഡലങ്ങളേയും ഭഗവാൻ നാം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു സാധാരണമല്ലേ?

20. ലോകം മഹാമയം.

കുറേ ശതാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പ് മിഥിലാപുരിയിൽ ഒരു സ്വാമിയാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണം പാലും പഴവും മാത്രമായിരുന്നതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും “ക്ഷീരാനന്ദസ്വാമി” എന്നു വിളിച്ചുവന്നു. ഒരു ‘ലങ്കോട്ടി’ മാത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്വാമിയാർ പട്ടണത്തിൽ കൂടി പ്രതിദിവസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാലുപാദും കുറേ ആളുകൾ വന്നുചേരും; പിന്നെ സ്വാമിയാർ “ലോകം മിതൃ

യാണോ, ലോകം വെറും മായയാണോ, മാനം എന്നു വെച്ചാലോ? യാമാസാമായ, യാതൊന്നില്ലാത്തതോ അതുമായ, അതുകൊണ്ടു ലോകം തീരെ ഇല്ലാത്തതാണോ. ഉണ്ടെന്നു നമുക്കു അജ്ഞതകൊണ്ടു തോന്നുന്നതാണോ. വാസ്തവത്തിൽ ഇല്ല" എന്നിങ്ങിനെ ഗംഭീരമായി പ്രസംഗിക്കും. ഒരു ദിവസം ഈ സ്വാമിയാർ തന്റെ പ്രഗത്ഭവേഷാടിയോടുകൂടി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സമീപമുള്ള അമ്പലവളപ്പിൽ കെട്ടിയിരുന്ന ഒരു ആന, 'മദാപൊട്ടി' ചങ്ങലപൊട്ടിച്ചു, ആ പ്രസംഗസ്ഥലത്തേക്കു ദൃതഗതിയിൽ ഓടി മദഗജത്തിന്റെ വരവുകളെപ്പോൾ, ശ്രോതാക്കളെല്ലാം ഭയപ്പെട്ടു അവിടേനിന്നു ഓടിപ്പോയി. മിത്യാവാദക്കാരനായ സ്വാമിയും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടേ പിന്നാലെ ഓടി, എന്നാൽ മായാവാദിയായ സ്വാമിയുടേ നേരെ പ്രത്യേകം വല്ല ഇഷ്ട്യം ഉണ്ടോ എന്നു തോന്നുമാറു, ആന ആയാളേത്തന്നെ പിന്തുടന്നു. എന്നിനധികം പറയുന്നു, ക്ഷീരാനന്ദൻ ഓടി ഓടി ഒടുവിൽ ചളിമയമായി കിടന്നിരുന്ന ഒരു പൊട്ടക്കിണറിൽ ചെന്നു ചാടി! ആന കുറച്ചു സമയം ആ കിണറിന്റെ വക്കത്തു നിന്നു, പിന്നെ അവിടം വിട്ടു പോയി.

അരമണിശ്രീർ കഴിഞ്ഞശേഷം, സ്വാമിയുടേ പ്രിയ ശിഷ്യന്മാർ അവിടേവന്ന്, "നിങ്ങളല്ലേ എല്ലാം മായയാണെന്നു പറഞ്ഞത്? എന്നാൽ ആനയും മായയല്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാണോ" ആനയുടേ മുമ്പിൽ ഓടി ഈ കിണറിൽ ചാടിയത്?" എന്നു ചോദിച്ചു. "പ്രിയ സ്നേഹിതരേ എന്നേ ഈ നാറുന്ന ചളിയിൽനിന്നു കേൾവിൻ; എ

ന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടേ സംശയനിവൃത്തി വരുത്തിത്തരാം.” എന്നു സ്വാമി മറുപടിപറഞ്ഞു. അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റേ അപേക്ഷപ്രകാരം ചെയ്തു; എങ്കിലും എല്ലാവരും ചെറുകകണ്ണുന ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:—“ഇനി മേലാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു പാലും പഴവും തരികയില്ല; ക്ഷീരാനന്ദസ്വാമി എന്നു വിളിക്കുന്നതിനുപകരം, ഇനി പത്മാനന്ദസ്വാമി എന്നോ കൃപാനന്ദസ്വാമി എന്നോ മാത്രമേ വിളിക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടേ പ്രവൃത്തി, പ്രസംഗത്തിൽനിന്നു എത്രയോ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു. ഒരു ഇല്ലാത്ത ആന ചിൽനിന്നു രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓടി ഈ കിണററിൽ ചാടിയതു കഷ്ടംതന്നെ.” അഹോ! കഷ്ടം! നിങ്ങൾ മഹാ വിഡ്ഢികളാണ്; ആന ഒരു വെറും മായയാണ്; ആനയ്ക്ക് ഭ്രാന്തുപിടിച്ചു എന്നുള്ളതു മറെറാരായ; അതു എന്റേ പിന്നാലേ ഓടി എന്നതു മറെറാരായ; ഞാൻ കിണററിൽ വീണു എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ എന്നോ അതിൽനിന്നു കേററി എന്നുള്ളതും വലിയ വലിയ മായ! ലോകം മായമയം. സംശയമില്ല” എന്നു സ്വാമി അഗണ്യമായി മറുപടിപറഞ്ഞു. ശിഷ്യന്മാർ സ്വാമിയേ അഭിവാദനം ചെയ്തു, ഉടനേ കുറെ പാലും പഴവും കൊണ്ടുകൊടുത്തു. ബുദ്ധിനാമത്വം അധികം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ, “സ്വാമി, ഈ സമാധാനം കിണററിൽനിന്നു പറഞ്ഞിരുന്നവെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി നിങ്ങളേ കിണററിൽനിന്നു കേറുന്നതല്ലായിരുന്നു” എന്നും പറഞ്ഞു. ക്ഷീരാനന്ദനേ വീണ്ടും കിണററിൽ തള്ളിഇട്ടു, സ്വാമി രണ്ടാമതും ചെളിവെള്ളത്തിൽ വീണിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു

‘സ്വപ്നമോ, മായയോ, മാനസഭ്രാന്തി’യോ എന്താണ് എന്നു ചോദിച്ചു. സ്വാമിക്ക് മായാവാദത്തെ സമർത്ഥിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല; അസ്തമയം ആസ്വന്നമായിരുന്നു. തന്റെ വേദാന്തശിഷ്യന്മാർ തന്നെ കിണററിയിട്ടു പോയാൽ രാത്രി മുഴുവനും ചളിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടി വരും. ഏതായാലും കിണററിലേ ചളിവെള്ളം വെറും മായയല്ലെന്നു അവിടേ നില്ക്കുന്നോരും അദ്ദേഹത്തിനു വിശ്വാസമായി. പക്ഷേ അതു മാത്രം മായയല്ലെന്നും വേദകത്തിൽ മുറുത്തതൊക്കെയും മായയാണെന്നും എങ്ങിനെ പറയും? മായാവാദംകൊണ്ട് ഇനിമേലാൽ യാതൊരു ഗുണവും സിദ്ധിക്കുകയില്ലെന്നു ബോധം വന്ന സ്വാമി അത്യാത്മത്തിൽ കിണററിന്റെ അടിയിൽ നിന്നു ഇങ്ങിനെ നിലവിളിച്ചു: —“ആന വാസ്തവത്തിലുള്ളതു തന്നെ; അതിനു ഭ്രാന്തു പിടിച്ചതും വാസ്തവം; ഈ പൊട്ടക്കിണറു ഏറ്റവും വാസ്തവം; നിങ്ങൾ എന്നേ ഇതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതു നിമിഷപ്രതി വാസ്തവമായിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഉടനേ എന്നേ ഇതിൽനിന്നു കേറുവിൻ.”

ലോകം മായാമയമാണെന്നു വാദിക്കുന്നവർക്കു ഈ സ്വാമിയുടേ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ വേദാന്തം, ലോകം കേവലം മിതവ്രതമാണെന്നു ഒരിക്കലും വാദിക്കുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ലോകം വാസ്തവവും ശാശ്വതവും ആയിട്ടുള്ളതാണെന്നു വേദാന്തം പറയുന്നു. പക്ഷേ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും ശാശ്വതത്വവും ബ്രഹ്മനിവും ബ്രഹ്മരൂപത്തിലും ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്ഞാനമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം മായയാണെന്നു പറയാം. അ

ഇവരെ ലോകത്തിന്റെ വാസ്തവീകരണത്തേ ആക്ഷേപം അവലംബിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഒരു സ്വപ്നം സ്വപ്നമാണെന്നു ഉണർത്തിനശേഷമെ നമുക്കു പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെതന്നെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം അനുഭവപ്പെട്ട ഈശ്വരതാദാത്മ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനുമാത്രമേ ലോകം മായയാണെന്നു പറയാൻ അധികാരവും അവകാശവും ഉള്ളൂ.

21. സർ ജഗദീശ പരബ്രഹ്മാസ്സ്.

ആധുനികകാലങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയാഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി പല മഹാത്മാക്കും നിരന്തരപരിശ്രമം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവരിൽ അധികം ആളുകളുടേയും പ്രവൃത്തി അവരുടേ പുരോഗതികളുടെ പ്രയത്നഫലത്തേ പരീക്ഷണം, നിരീക്ഷണം, അനുമാനം എന്നിവയേക്കൊണ്ടു പൂർത്തിയാക്കിയതു മാത്രമാണ്. ഭർദ്ദലോകം ചിലർക്കു മാത്രമേ ശാസ്ത്രീയമണ്ഡലത്തിൽ നവീനപ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അനിതരസാധാരണമായ ബുദ്ധിഭാവം ഉള്ളവർക്കു മാത്രമേ അങ്ങിനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. സർ ജഗദീശപരബ്രഹ്മാസ്സ് ഈ തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്നു ഹോകപ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാസ്തവമാണ്. അദ്ദേഹം സ്പർശനബോധം വസ്തുക്കളുടേ ഒരു ഗുണമാണെന്നും ഈ വാസ്തവത്തേ ആസ്പദിച്ചു ആലോചിക്കുന്നതായാൽ സർവ്വ ചരാചരങ്ങളിലും അന്തർലീനമായി ഒരു ഐക്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

നമ്മുടേ കഥാനായകനായ ജഗദീശൻ 1850-ാം കൊല്ലത്തിൽ നവേമ്പ്ര് 30-ാംനുയാണ് ഭൂജാതനായതു്.

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ചരേതനായ ഭഗവാൻ ചന്ദ്ര ബോസ്സായിരുന്നു. ഭഗവാൻബോസ്സ് കുറേ കാലത്തോളം ഫരിദ്പൂരിയിലേ (Faridpur) സബ്കലക്ടർ ഉദ്യോഗം ഭരിച്ചു. ഇവരുടെ കുടുംബഗൃഹം ഡെക്കയിൽ വിക്രമപൂരിയിലുള്ള രാരിക്കലിൽ ആണ്. ജഗദീശനേ ചെറുപ്പത്തിൽ ഗ്രാമത്തിലുള്ള പാഠശാലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുവേണ്ടി അയച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനു ഒന്നാമത്ത് സിദ്ധിച്ചതു ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസമല്ല; നാട്ടുവിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു. പാഠശാലയിൽനിന്നു മഹാഭാരതം, രാമായണം മുതലായ പുരാണകഥകൾ അദ്ദേഹം സശ്രദ്ധം കേട്ടു ഗ്രഹിച്ചു. ശ്രീരാമന്റെ സത്സപഭാവവും, ലക്ഷ്മണന്റെ ഭക്തിയും ജഗദീശന്റെ മനസ്സിൽ ശക്തിമത്തായി വേരൂന്നിപ്പിടിച്ചു. എന്നാൽ ഇവരുടെ സപഭാവത്തിൽ അണുമാത്രം സ്പന്ദനമുണ്ടായില്ല. ഇല്ലാത്തതിൽ ജഗദീശനെ സപദ്യം അനുസരണം തോന്നാതിരുന്നിട്ടില്ല എന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മഹാഭാരതത്തിലേ, ഗുണഭോഷസമ്മിശ്രമായ സപഭാവങ്ങളും മാനുഷികതയും അമാനുഷികതയും ഉള്ള യോഗാശാസ്ത്രങ്ങളോണ് അദ്ദേഹത്തിനു അധികം ഇഷ്ടമായത്. ഭാരതത്തിലേ കഥാപാത്രങ്ങളിൽവെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും അധികം ആകർഷിച്ചത് കണ്ണനായിരുന്നു. സൂര്യന്റെ പുത്രനും പാണ്ഡവന്മാരിൽ മുത്തവനും ആയ കണ്ണൻ നിശ്ചയമായിട്ടും രാജാവായതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ജഗദീശനെ പലപ്പോഴും തോന്നി. പക്ഷേ കുന്തിയും ശ്രീകൃഷ്ണനും കൂടി കണ്ണനെ, ജനിച്ച ഉടനെ ഒരു തോണിയിലിട്ട് ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു. ഭൂതോധനന്റെ തെരാളി അവനെ രക്ഷിച്ചു, വളർത്തി. ഈ കാരണമൊണ്ടു കണ്ണൻ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനായിപ്പോ

യി. കണ്ണന്റെ ജീവിതം നിരാശാപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഭൂഖ
 ഭൂയിഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞു. കണ്ണൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനമ
 രാജകളോടുകൂടി ചെയ്തു. യുദ്ധത്തിലും കണ്ണൻ വ്യാജം പ്ര
 വർത്തിച്ചില്ല. കുരുക്ഷേത്രത്തിലേ മഹായുദ്ധം ആസന്ന
 മാനപ്പോൾ, കന്തി കണ്ണനോടു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മ
 രഹസ്യം പറയുകയും പാണ്ഡവന്മാരുടെ ഭാഗം ചേ
 ന്ൻ യുദ്ധംചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങി
 നേ ചെയ്യാൻ ചക്രവർത്തിപദം ലഭിക്കാൻ വഴിയുണ്ടെന്നും
 കന്തി പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഭാഗംമാററിയില്ല; എന്നു
 മാത്രമല്ല തന്നെ എടുത്തു വളർത്തിട്ടുള്ളവരാണ് തന്റെ യ
 ഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കന്മാർ എന്നു പറയുകയുംചെയ്തു. യു
 ധ്ധത്തിലും ഇയശ്വരൻ കണ്ണന്റെ നേരെ ദയകാണിച്ചില്ല.
 കണ്ണൻ ധീരതയോടുകൂടിയും വഞ്ചന ലേശംപോലും ഇല്ലാ
 തെയും യുദ്ധം ചെയ്തു മരിച്ചു. ഇങ്ങിനെയുള്ള പുരാണകഥക
 ൾ ജഗദീശബോധിനേ അത്യാധികം ആകർഷിക്കുകയും ആ
 നന്ദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

പതിനാറാമത്തേവയസ്സിൽ ജഗദീശൻ കല്പത്തയി
 ലേ “സെൻറു ഷേവിയഴസുകോളേജി”ൽ പോയിചേർന്നു
 അവിടെ ജഗദീശൻ, ബുദ്ധിഭവേശിദ്രംകൊണ്ടും പരീക്ഷ
 ണപാടവംകൊണ്ടും വിഖ്യാതനായിട്ടുള്ള റവറൻഡ് ഫാദ
 ർലേഫോണ്ടിന്റെ കീഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു. തുരുവി
 ന്നണ്ടായിരുന്ന ഇണങ്ങൾ കാലാന്തരത്തിൽ ശിഷ്യനിൽ അ
 ധികമധികമായി കണ്ടുതുടങ്ങി. ബി. എ. പരീക്ഷയിൽ ജ
 യിച്ചതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ
 പോയി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നമെന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ

അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ കൈവശം വേണ്ടത്ര പണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ജഗദീശനെ 'ബിലാത്തി'ക്കൊച്ചു. ജഗദീശൻ ലണ്ടനിലേ വൈദ്യവിദ്യാലയത്തിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു. ജഗദീശനുദേഹ ബലവും ആരോഗ്യവും നല്ല പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; ഇടയ്ക്കിടേ പനിയുടേ ഉപദ്രവവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശവം കീറിച്ചുറിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ദുർഗ്ഗന്ധംകൊണ്ടോ മറ്റൊരാൾ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം ജപരബാധിതനായിത്തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ധ്യാപകന്മാർ വൈദ്യപഠനം വിട്ടുകളവാൻ ജഗദീശനെ ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങിനെ ബോസ്റ്റൻ ലണ്ടൻ വിട്ടുകൊമ്പ്രിഡ്ജിൽപോയി ശാസ്ത്രാഭ്യാസത്തിന് ആരംഭിച്ചു. 1891 ൽ ബോസ്റ്റനിൽ ക്രൈസ്തവ കോളേജിൽ പ്രകൃതിശാസ്ത്രപഠനത്തിന് ഗവണ്മെന്റിന്റെ ധനസഹായം കിട്ടി. ആദ്യകാലത്തു തന്നെ ഏതു വിഷയം പഠിക്കാനാണ് അധികം വാസനയും ഇഷ്ടവും എന്നു ജഗദീശനുതന്നെ നിശ്ചയിച്ചുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം കഴിയുന്നത്ര എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും പോവുകയും എല്ലാത്തരം ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ വെക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം അദ്ദേഹം പ്രകൃതിശാസ്ത്രം, രസശാസ്ത്രം, സസ്യശാസ്ത്രം (Physics; Chemistry, Botany) എന്നിതുകളെ പഠിക്കാമെന്നു തീരുമാനിച്ചു. അവിരേണ കൈംബ്രിഡ്ജിലേ പ്രകൃതിശാസ്ത്ര "ഡെപ്റ്റാസ"ബിരുദവും, പ്രത്യേകാഭ്യാസനംകൂടാതെതന്നെ ലണ്ടനിലേ "ബി. എസ്സ്. സി"ബിരുദവും കൈക്കലായി.

ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ബോസ്റ്റൻ, അന്നത്തെ 'വൈസറോയി' ആയിരുന്ന റിച്ചർഡ് പ്രഭുവിന്നു

രേഴ്ത്തോടുകൂടി, കല്ലുത്തയിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുവന്നു. ദയാലുവായ റിപ്പബ്ലിക് അദ്ദേഹത്തെ സസ്സേഫറം സ്വീകരിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിൽ ഒരു ഉദ്യോഗം കൊടുക്കാമെന്നു പറയുകയും ചെയ്തു. ബോസ്സ് കല്ലുത്തയിലേ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കു നേ ചെന്നു കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബോസ്സിനു “പൊവിഷ്യൻ സർവ്വീസ്സി”ലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗം കൊടുക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു. അതിൽ സംതൃപ്തനാവാത്തതുകൊണ്ടു ബോസ്സ് ആ പ്രവൃത്തിവേണ്ടെന്നുവെച്ചു. തദനന്തരം ഇന്ത്യാഗവണ്മെന്റിന്റെ ശാസനനിമിത്തം, സർ ആൽഫ്രഡ് ക്രോഫറു എന്ന “ഡിരക്ടർ” ബോസ്സിനു കല്ലുത്താ പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ പ്രകൃതിശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കാനു “ഇമ്പീരിയൽ സർവ്വീസ്സി”ലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗം നൽകി. കോളേജിലേ അപ്പോഴത്തേ പ്രിൻസിപ്പാളായിരുന്ന മിസ്റ്റർ സി. എച്ച്. ടോണി, ഈ നിയമനത്തിന്റെ അനാശാസ്യതയെക്കുറിച്ചു ഘോഷിച്ചു. ഇന്ത്യക്കാർക്കു ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സാമർത്ഥ്യവും വാസനയും ഉണ്ടായിരിക്കയില്ലെന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ ഭാരതീയർ പാശ്ചാത്യായുധാപകന്മാരേ ശരണം പ്രാപിക്കാതേ നിർവാഹമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മറുത്തുപറഞ്ഞു.

പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ മൂന്നു കൊല്ലം പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനിടയിൽത്തന്നെ, ബോസ്സിനു പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഭരണവിഷയത്തിലും അന്യാഭൂതമായ സാമർത്ഥ്യം ഉണ്ടെന്നു ഏല്പാവാൻ അറിവാൻ സാധിച്ചു. കോളേജിലേ പ്രിൻസിപ്പാളും ഡിരക്ടറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ

പാണ്ഡിത്യം, സ്വഭാവവൈശിഷ്ട്യം, പ്രവൃത്തിചെണ്ണാനുള്ള പ്രാപ്തി. എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചു. തദനന്തരം അവർ ബോസ്റ്റിനേർ വലിയ സ്റ്റേഫിതന്മാരും ഗുണകാംക്ഷികളും ആയിത്തീർന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാരോടു വിജയകരമായി പെരുമാറാനുള്ള രഹസ്യം പിന്തിരിയാതിരിക്കുകയാണെന്നു ബോസ്റ്റിന നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലായി.

ബോസ്റ്റിനേർ അഭിപ്രായത്തിൽ, പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്രപരീക്ഷണശാല വളരെ മോശമായിരുന്നു. ഏയിലും അദ്ദേഹം ക്ഷമയോടുകൂടി പ്രവൃത്തി കൊടുത്തു പത്തു കൊല്ലംകൊണ്ടു ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണശാല ഉണ്ടാക്കി. ഒരു തകർപ്പണീകാരന്റെ സാഹായ്യത്തോടുകൂടി ചില പുതിയ യന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, അദ്ദേഹം വിദ്യുത് പ്രചാരത്തേ സംബന്ധിച്ചു ചില പരിശോധനകൾ നടത്തി. 1896ൽ ജഗദീശബോസ്റ്റിന തന്റെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഉപന്യാസം 'രാജകീയസമാജ'ത്തിനു (Royal Society) അയച്ചുകൊടുക്കുകയും അവർ അതിനെ ഗ്ലാഷിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻവേണ്ടി പാരിതോഷികമായി അല്പം ധനം നൽകുകയും ചെയ്തു. പരീക്ഷയ്ക്കിരിക്കാതെ തന്നെ ലണ്ടൻ സർവ്വകലാശാല അദ്ദേഹത്തിനു "ഡോക്ടർ ഓഫ് സയൻസ്" (Doctor of Science) എന്ന സ്ഥാനവും കൊടുത്തു. കേൽവിൻ പ്രഭുവും മിസ്റ്റർ കോണ്സ് എന്ന ആളും ബോസ്റ്റിന അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടു ഏഴുതുക്കൾ അയച്ചു. ഈ അഭിവാദനങ്ങളെക്കൊണ്ടു അദ്ദേഹത്തിനു അശേഷം ദാരിദ്ര്യമൊന്നും നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. ഇതുകളെല്ലാം സ്ഥ

രചരിത്രമത്തിനുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നു അദ്ദേഹം കരുതി. സ്ഥിരോത്സാഹംകൊണ്ടു മാത്രമേ തന്റെ രാജ്യക്കാർ ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങളിലുള്ള പ്രാവീണ്യവബ്ധി ഉണ്ടാവുകയുള്ളു എന്നും അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു.

ഈ കാലത്തു ബോസ്റ്റണു പ്രസംഗത്തിനും മറ്റും ആയി ആഴ്ചയിൽ ഇരുപത്തിയാറു മണിക്കൂർ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ ശാസ്ത്രീയപരിശോധനകൾക്കു ആവശ്യമായ സമയവും ധനവും ഉണ്ടായിരുന്നതുചിലു. പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽവെച്ചു ശാസ്ത്രീയപഠ്യവേക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുവാൻവേണ്ടി ബുധാർ ഗവണ്മെണ്ടു പ്രതിവർഷം 2500-കു സംഭാവനപ്പെടുത്തുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. പക്ഷേ വിദ്യാർത്ഥിമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലി അദ്ദേഹത്തിനു ഒരു പ്രതിബന്ധമായിത്തീർന്നു. ഇങ്ങിനെ കോളേജിലേ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടു കഴിയാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടി.

ബോസ്റ്റണിൽ ഒന്നാമത്തേ പരീക്ഷണങ്ങൾ 'കമ്പിയില്ലാക്കമ്പി'യേ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു. ഞാളോണായിലേ പ്രൊഫസർ മാക്കോണിയും ഇതേ വിഷയത്തേ അധികരിച്ചു ഇക്കാലത്തുതന്നെ പരിശോധനകൾ നടത്തി. റെർട്ട്സ്സ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വെളിച്ചവും വിളിച്ചുകൂടിയും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചു; അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയേ, ബോസ്റ്റ പുറത്തിറക്കി. 1895-ൽ ഗവണ്മെന്റു ടേമുന്റാകേ കമ്പ്യൂത്തറ "ടെലസ്കോപ്പി"ൽ വെച്ചു, ബോസ്റ്റ ഒരു ശാസ്ത്രീയപ്രദർശനം നടത്തി. അദ്ദേഹം "ഇതൾ" പ്രചരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തേ പല പല പ്രയോഗങ്ങളെക്കൊണ്ടു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. 1901-ൽ ഒരു പെട്ടിയിൽ

ഒരു ഇലവെച്ചു വീളുക്കുകയുടേ പ്രയോഗംകൊണ്ട് അതിന്റെ ഛായ എടുത്തു.

ബോസ്സിന്റെ രണ്ടാമത്തേ പരീക്ഷണം പരമാണുക്കളുടേ (Molecules) ശക്തിയേക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ഉരുക്കുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചില യന്ത്രങ്ങൾ പരീക്ഷണാരംഭത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സ്പർശബോധം (Sensitiveness) കുറേ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുശേഷം കാണിക്കുന്നില്ലെന്നും പക്ഷേ കുറേ സമയം വിശ്രമം അനുവദിക്കുന്നതായാൽ അതുകൂടേ ശക്തി തിരിച്ചു വരുമെന്നും ബോസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ ശക്തിഹീനത കഠിനമായ പ്രവൃത്തിചെയ്താൽ മനുഷ്യർക്കും മറ്റും അനുഭൂതമാകുന്ന ക്ഷീണത്തിനു സമാനമാണെന്നു ബോസ്സ് പ്രസ്താവിച്ചു. കുറേ അധികം ദിവസം വിശ്രമം അനുവദിക്കുന്നതായാൽ, മടികൊണ്ട് അതുകൂടേ സ്പർശബോധശക്തി ഇല്ലാതായിത്തീരുമെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ വിജ്ഞാനങ്ങളേ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം ചില ശാസ്ത്രീയസിദ്ധാന്തങ്ങളേ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലേ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടേ ശ്രദ്ധയേ ആകർഷിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ആധുനികശാസ്ത്രക്രിയയുടേ പ്രണേതാവും രാജകീയ സമാജത്തിന്റെ അപ്പോഴത്തേ അദ്ധ്യക്ഷനും ആയ ലിസ്റ്റർ പ്രഭുവും മറെറല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുംകൂടി, ഉയന്നതരം ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി കല്ക്കത്തയിൽ ഒരു വലിയ പരീക്ഷണശാല (Laboratory) ഏല്പിട്ടുത്തേണ്ടതാണെന്നു കാണിച്ചു.

കൊണ്ടു ഭാരതരാജ്യകാര്യദർശിക്സ് (Secretary of State for India) ഒരു ഹരജി അയച്ചു.

ചില യന്ത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ക്ഷെണ്ണം, അദ്ദേഹം ണ്ഞെ നവംനവമായ പരിശോധനകളിലേയ്ക്കു പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഈ പരീക്ഷണങ്ങളോടു “സചേതനാചേതനവസ്തുക്കളുടേ സമാധാനം” (The Response of the Living and Non-Living) എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ, മൃഗങ്ങളും ചെടികളും ലോഹങ്ങളും ഏതതു പ്രകാരത്തിൽ ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നു അദ്ദേഹം വിശദമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ‘സിരാപ്രേരകങ്ങളുടേ’ (Nervous stimuli) പ്രവർത്തി ഇവയിലെല്ലാം ഒരുപോലെ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. ഉഷ്ണം, തേജസ്സ്, ശബ്ദം, വിദ്യുച്ഛക്തി (Heat, Light, Sound, Electricity) എന്നിവയെല്ലാം പ്രേരകങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കും.

‘ക്ലോറഫോം’, ‘ഇതർ’, എന്നീ ബോധഹരരഷധങ്ങൾ, പാഷാണം മുതലായ വിഷവസ്തുക്കൾ, ‘പൊട്ടെസിയം ബ്രോമൈഡ്’ പോലേയുള്ള നിരുന്മേഷകനാധനങ്ങൾ, മദ്യം മുതലായ ഉത്തേജകപദാർത്ഥങ്ങൾ, എന്നിതുകളുടേ പ്രയോഗഫലം മൃഗങ്ങൾ, ചെടികൾ, ലോഹങ്ങൾ എന്നിവയിന്മേലെല്ലാം ഒരുപോലെയാണെന്ന് ജഗദീശബോസ്സ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കൈംബ്രിഡ്ജിലേ സുപ്രസിദ്ധശരീരശാസ്ത്രജ്ഞനായ സർ മൈക്കേൽ ഫോസ്റ്റർ, ശ്രീമാൻ ബോസ്സ് തന്റെ പരീക്ഷണഫലങ്ങളോടു കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സന്തോഷം സിമാന്തീത

മായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ സംഗതികളേ രാജകീയസമാജം വകയായുള്ള മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുവാൻ അയച്ചിട്ടു. പക്ഷേ സർബർഡൻ സേൻഡർ സൺ “സമാധാനം” (Response) എന്ന പദപ്രയോഗത്തിന് തടസ്സം പറയുകയും “വിപരീതശക്തി” അല്ലെങ്കിൽ “പ്രതിബലം” (Reaction) എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കണമെന്ന നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. ബോസ്റ്റൺ ഈ മാറ്റത്തിന് അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട്, ആ ഉപന്യാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതെ ഇരുന്നു. തന്നിമിത്തം ബോസ്റ്റൺ പരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങളേ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ആറു പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു.

ജഗദീശചന്ദ്രബോസ്റ്റൺ സർവ്വ രാജ്യങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച പ്രധാനനഗരങ്ങളിൽ വെച്ചു തന്റെ ശാസ്ത്രസിലാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി. 1915-ൽ അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു. ബോസ്റ്റൺ തന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെയൊന്നും സ്വായത്തമായി വെച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയപരീക്ഷണക്ഷേത്രത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു വേണ്ടുന്ന സർവ്വസൗകര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ജഗദീശബോസ്റ്റൺ ഒരു വലിയ സ്വരാജ്യസ്നേഹിയും പ്രാചീനാത്മ വർത്തത്തിന്റെ യോഗ്യതകൾ മുഴുവനും ഭാരതമാതാവിന്റെ ഭാഗ്യമായ ഭാവിയ്ക്ക് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന വിശ്വാസിക്കുന്ന ആളും ആകുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞശിരോമണി

യായ ഇദ്ദേഹം വൈദികകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ജ്ഞാനത്തിൻറെ ആരാധകനാണ്.

1922 മെയി 10-ന് ജഗദീശബോസ്സ് ലണ്ടനിൽ വെച്ചു ചെയ്ത പ്രസംഗം സമാപിച്ചതു ചുവടെ കൊടുക്കും പ്രകാരമായിരുന്നു:—

“സർവ്വ ചരാചരങ്ങളുടേയും അന്തർത്വമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ശക്തിയുടേ ഐക്യം, സംസാരിപ്പാൻ സാധിക്കാത്ത ഈ യന്ത്രങ്ങൾ വഴിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചത്.....അപ്പോഴാണ് എനിക്കു മൂപ്പതു ശതാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പു ഗംഗാനദിയുടേ തീരത്തുവെച്ചു എൻറെ പൂർവ്വന്മാർ മൂക്കുകുണ്ടും വിളംബരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ മഹാസന്ദേശത്തിൻറെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത്.”

“ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേ മാറിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാനാത്വത്തിൻറെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഐക്യത്തേ, ഒന്നിനേ, ഗ്രഹിക്കുവാൻ ആർക്കു സാധിക്കുന്നുവോ, അനശ്വരമായ സത്യം അവർക്കുമാത്രം അറിയാവുന്നതാണ്; മറെറാരാൾക്കും അതു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.”

ജഗദീശബോസ്സിൻറെ യോഗ്യത ഇപ്പോൾ സർവ്വ പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലേ ആളുകൾ, അദ്ദേഹത്താൽ ഉപജ്ഞാതങ്ങളായ സംഗതികളേക്കുറിച്ചു പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തേ ക്ഷണിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇദ്ദേഹത്തെപ്പോലെയുള്ള ഉത്തമസന്താനങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഭാരതമാതാവു അനുഗ്രഹിതയാവട്ടേ!

സർവ്വനിയന്താവായ ജഗദീശ്വരൻ ജഗദീശബോധിന സർവ്വമംഗളങ്ങളും ദീപ്തായുസ്സും ആരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ!

❧ ശുഭം ❧

ശുദ്ധി പത്രം.

ഭാഗം. വരി.	അബലം.	സുബലം.
21	3	പ്രദേശം.
"	23	മണ്ഡപ.
"	25	മാന.
25	5	കോശാപേക്ഷി.
"	"	ബഹു.
"	7	രപ.
"	8	പ്രതീമ.
34	14	സ്വകാര്യസുഖം.
35	20	സാധിപ്പാൻ.
41	17	അപലപനീയങ്ങളാണു്.
42	24	വെച്ചാലും.
52	9, 10	ഉന്നതമങ്ങളായ.
56	6	ഇന്ത്യ.
57	14	അവിശിഷ്ട.
59	16	മുഹമ്മദീയ.
72	3	ആലോചനാശക്തി.
"	13, 15	നടപടി.
"	18	ആനന്ദ.
73	8	ജീവിൻ.
82	1	ആജ്ഞാപിച്ചു.

ഭാഗം. വരി.	അബലം.	സുബലം.
82 16	ഭിവസ.	ഭിവസം.
„ 25	ആദേശം.	ഉദ്ദേശ്യം.
83 5	അറിഞ്ഞപ്പോൾ.	അറിഞ്ഞപ്പോൾ.
85 15	പ്രധാനമന്ത്രി.	പ്രധാനമന്ത്രി.
87 20	കൂട.	കൂടി.
88 9	കൈയ്യെത്ത.	തൈക്കിത്ത.
„ 10	പല.	പല.
89 2	സംഗീതവു.	സംഗീതവും.
„ 5	യന്ത്ര.	യന്ത്രം.
93 16	സഹിഷ്ണു.	സഹിഷ്ണുത.
102 8, 9	തൃണാനാൻ.	തൃണാഥൻ.
103 1	സമുദായിക.	സാമുദായിക.
„ 20, 21	എന്നതു.	എന്നതിനു.
110 23	എന്തിനാണ്.	എന്തിനാണ്.
112 24, 25	മുണ്ടായി.	മുണ്ടായി.
116 22	പ്രത്യേകാഭാസനം.	പ്രത്യേകാഭാസനം.

